

૩૮૦૬

ભવિષ્યની શ્રદ્ધા

અથવા

આત્માનું અમરપણું.

લખનાર

જીવનજી જમશેદજી મોદી. બી. એ.

મુદ્રણ:

ફોર્ટ પ્રીટીંગ પ્રેસ.

શને ૧૮૮૯.

મરહુમ

સર જમશેદજી જીજીભાઈ

પેહેલા બેરોનેટની

પવિત્ર યાદને

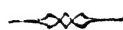
માન અને ઉપકારનો

ધધાણો તરીકે

આ ચોપડી

અર્પણ કરી છે.

દિબાચો.

આ પુસ્તકના વિષય ઉપર સર જમશેદજી મદ્રેસાના વિદ્યાર્થીઓ સનમુખ એ ખાતાનાં લેલી આંવાખાઈ ફોતો તરીકે શને ૧૮૮૮ના શાલની પેહેલી ઠર્મમાં ૪ બીજી ઠર્મમાં ૩ અને શને ૧૮૮૯ શાલની પેહેલી ઠર્મમાં ૩ મળી ૧૦ ભાષણો આપ્યાં હતાં. એ વિષય ઉપર તા. ૨ જ મે ૧૮૮૯ને દીને ફરામજી કાવસજી ધનસ્વીઠ્યુટમાં ધી ઓનરેબલ શેઠ પીરોજશા મેહેરવાનજી મેહતાનાં સરનશીનપણા હેઠળ એક જાહેર ભાષણ આપ્યું હતું.

આ પુસ્તકમાં ભવિષ્યની જીંદગી વિષેની સર્વ દલીલો તપાસી છે. કેટલાકો આત્મતત્વ વિદ્યા સંબંધી (metaphysical) દલીલને ઘાતું વજન આપતા નથી, એવું કહીને કે હાલની વિદ્યાએ વરીક વસ્તુ, જીવ, લાગણીઓ (matter, life and sensations) શું છે તે ચોકસ નક્કી કર્યું નથી, તો વળી કેટલાકો દાખલા તરીકે વિદ્વાન એદીસન એ દલીલને ઘાતું વજન આપે છે અને તે ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે. વળી કેટલાકો સાધારણ બુદ્ધિ (reason)ને માફક આવતી દલીલો વધારે તપાસે છે અને તેઓને વધારે અગત્ય આપે છે તો વળી કેટલાકો નીતિ સંબંધી નજરે એ સવાલ ઉપર વધુ જોવાને તૈયાર થાય છે. વળી કેટલાકો કુદરતી વિદ્યાના કાનૂનોને આધારે તે તપાસવા માગે છે. માટે આ પુસ્તકમાં એ સઘળી બાબતો તપાસી છે અને સઘળી દલીલો ઉપર વિચાર કર્યો છે કે કોઈ એકજ ચોપડીમાં કરેલું કવચીતજ જોવામાં આવે છે. આ વિષય તૈયાર કરવા માટે આ પુસ્તકમાં નામ દીધેલા વિદ્વાનો ઉપરાંત નીચલા પુસ્તકોની મદદ ઉપકાર સાથે કબૂલ રાખું

છું અને તેમાં ખાશ કરીને ૩૦ ડીકનાં પુસ્તકની જેના ધોરણ ઉપર મુખ્ય કરી આ વિષય હાથ ધર્યો છે.

Dr. Dick's Philosophy of future state.

Prof. Edwin Arnold's Death and Afterwards.

Louis Figuier's Day after Death.

Dr. Row's Future Retribution.

Dr. James Martineau's Study of Religion.

Mr. W. S. Lilly's Ancient Religions and Modern Thought.

Addision's papers in the Spectator.

આ પુસ્તકમાં વધારા તરીકે કેટલાક વિદ્વાન લખનારાઓના અસલ ફકરાઓ, જેઓના પુસ્તકમાં તરજુમો આપ્યો છે તે અંગ્રેજીમાં આપ્યા છે.

સેવટે આ પુસ્તકને આસરે આપવા માટે સર જમશેદજી ત્રાંસલેશન ફંડના ત્રસ્ટી સાહેબોના આભાર માનું છું.

કોલાબા તા. ૧ જુન ૧૮૮૬.

સાંકળિઉં.

પાનું.

બાબ પેહલો.

શરઆતનો બાબ. ૧

બાબ બીજો, દલીલ પેહલી.

ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીતું આકીન સઘળા મોટા ધર્મોનું પ્રમાણ છે	૧૪
જરથોસ્તી ધર્મમાં ભવિષ્યની હસ્તી વિષે આકીન ...	૧૬
હિંદુ ધર્મ ...	૨૨
યાહુદીઓનો ધર્મ ...	૨૩
ખ્રિસ્ત ધર્મ ...	૨૪
ખ્રિસ્તી ધર્મ ...	૨૫
ઇસલામી ધર્મ. ...	૨૬

બાબ ત્રીજો, બીજી દલીલ.

સઘળા જમાનામાં આત્માના અમરપણાનું સામાન્ય આકીન ...	૨૮
--	----

બાબ ચોથો, ત્રીજી દલીલ.

આત્માનું અદ્વિતીયપણું ...	૪૦
---------------------------	----

બાબ પાંચમો, ચોથી દલીલ.

માણસ જાતના મનમાં થસી ગયલી ભવિષ્યની જીંદગીની ધજા	૪૬
---	----

બાબ છઠો, પાંચમી દલીલ.

માણસના મગજમાં છાપ પામેલી જ્ઞાનની ધજા અને તેની બુદ્ધિગમ્ય મનશક્તિ. ...	૫૬
--	----

બાબ સાતમો, છઠી દલીલ.

માણસની સદાચારી અથવા નીતિમાન શક્તિઓ. ...	૬૯
---	----

બાબ આઠમો, સાતમી દલીલ.

માણસના મનનો સંપૂર્ણતા તરફ જાતે વધારો. ...	૭૬
---	----

બાબ નવમો, આઠમી દલીલ.

અનિયમીત કાળ અને જગ્યામાં માણસની મનશક્તિ સનમુખ અવલોકન માટે રજુ થતો હૃદયનાનો દેખાવ. ...	૮૯
--	----

બાળ દસમો, નવમી દલીલ.

શુનાઈ ભયા કામના પસ્તાવાની હાલતમાં માણસને ઉપજતી ધાસ્તી
અને ખરાબ અગમચેતી. ૧૦૦

બાળ અગીયારમો, દસમી દલીલ.

શારીરિક (material) દુનિયાની સારી અને સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે
સરખાવતાં નીતિમાન (moral) દુનિયાની અવ્યવસ્થા
(disorder) ૧૦૪

બાળ બારમો, અગીઆરમી દલીલ.

આ દુનિયામાં સારાં નરસાં કામોનો નાકાવક અથવા અસમર્થ બદલો. ૧૧૨

બાળ તેરમો, દલીલ બારમી.

માણસોના નસીબાની અસમાનતા. (Inequalities of human
fortune.) ૧૩૫

બાળ ચૌદમો, દલીલ તેરમી.

પદાર્થના અવિનાશીપણા (Indestructibility of matter)
ઉપરથી દલીલ. ૧૪૧

બાળ પંદરમો, દલીલ ચૌદમી.

કુદરતી વિદ્યા પ્રમાણે પ્રગટીકરણના વિચાર ઉપરથી મળતી દલીલ. ૧૫૫

બાળ સોલમો, દલીલ પંદરમી.

ભવિષ્યની છંદગી નહિં માનીએ તો તેથી નીપજતાં માણં પરિણામ
ઉપરથી દલીલ. ૧૭૦

બાળ સતરમો.

આત્માના નિરંતર ગરીપણાની વિરૂદ્ધ કરવામાં આવતી અચિંત્યતા
(Incomprehensibility) ની દલીલની તપાસ. ૧૮૧

બાળ અઠારમો.

સઘલી દલીલોનું તાત્પર્ય. ૧૮૮

બાળ એગણીસમો.

ભલું ભવિષ્ય ઉપજવા માટે વ્યવહારોપયોગી કાયદાઓ. ૧૯૬

આ એગણીમાં આવેલા કેટલાક ફકરાઓ અસત્ય અંગ્રેજીમાં નીચે

આપ્યા છે. ૨૨૧

ભવિષ્યની ઇંદગી

અથવા

આત્માનું અમરપણું.

બાબ પેહેલો.

શરૂઆતનો બાબ.

એક ફ્રેંચ વિદ્વાન કહે છે કે હાલની સુધરેલી દુનિયાની મંડળીમાં એક જાતનો મંદવાડ લાગુ પડ્યો છે—એક જાતની બીમારી અથવા રોગ ઉત્પન્ન થયો છે. તન સંબંધી મોટા ત્રાસદાયક ઉડતા રોગો જેવા કે કોલેરાનું મુખ્ય મથક એશિયા ખંડ ગણાય છે ત્યારે મન સંબંધી એ ઉડતા રોગનું મધ્ય બિંદુ યુરોપ ખંડ છે, જ્યાંથી તેણે એશિયામાં પગલાં ભરવા માંડ્યાં છે. જરમની દશમાં એ રોગ પેહેલો દખાવ જોશમાં દીધો હતો જ્યાંથી તેણે ફ્રાંસમાં પગપેસારો કર્યો હતો અને ત્યાંથી ઈંગ્લંડમાં તેણે પગલાં મેલ્યાં છે અને હવે આપણો દેશ તેના રોગિષ્ઠ ઇંદાઓથી થોડો ઘણો ભીનાવા માંડ્યો છે. પારસી દોળામાં તમે જાહેરમાં એવા રોગોથી પીડાતા દરદીઓ જોશો નહીં પણ ખાનગી વાતચીતમાં અને વાદવિવાદમાં તમે એવા કેટલાકોને જોશો કે જેઓ એ રોગથી થોડા ઘણા પીડાતા દખાય છે. હજી સુધી એ રોગ દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં નીચલા એટલે વગર

કેળવાયલા વર્ગમાં પુરતો દખાવ દીધો નથી. એ રોગ વગર કેળવાયલાઓમાં એક વખત દાખલ થયો કે પછી જોઈ લો તેનું ત્રાસદાયક પરિણામ. કેળવણીનો જે થોડો ઘણો પણ આંકોશ તે દુર થયો એટલે મનની સ્વચ્છતા જળવનારું કાંઈ પણ સાધન નહીં રહેવાથી જેમ અસ્વચ્છતાની હાલતમાં દરેક રોગ પુરતું નુકસાન કરે છે તેમ એ બાબતમાં બને છે.

હવે ત્યારે એ રોગ શું છે ? એ રોગ ચાર્વાકમતના નામથી જાણાયલો છે. ચાર્વાકમત (materialism) માણસમાં છૂટું વિદેહીઆત્મિક તત્વ ના પાડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે માણસ જાત શારીરિક અને આત્મિક બે ભાગોનું બનેલું છે. ચાર્વાક મતવાળાઓ કહે છે કે માણસમાં વિદેહીઆત્મિક ભાગ શારીરિક ભાગથી છુટો કોઈ નથી. એ મતવાળાઓમાં ઘણાક ભાગો છે તેમાં કેટલાકો મધ્યમસર છે અને વળી કેટલાકો તો નાસ્તિક મતના ખડકને અથડી ઇશ્વરની હસ્તીજ ના પાડે છે.

ચાર્વાકમતનાં નામથી જાણાયલા મતોના ત્રણ વર્ગ થઈ શકે છે. પહેલા વર્ગમાં હાર્ટલીના જેવા મતવાળાઓ આવે છે. ડાક્ટર હાર્ટલી જે અદારમી સદીની શરૂઆતમાં થઈ ગયો હતો તેણે પોતાની એક ચોપડી* જે ઉપર તેણે ૧૬ વરસ ગુજર્યા હતાં તેમાં એ બાબે પોતાનો મત જાહેર કર્યો છે કે જે મધ્યમસર છે. તે આત્માની હસ્તી કબુલ કરે છે પણ સઘળાં મનથી થતાં કામો (mental phenomena)ને તે શારીરિક ફેરફારો અથવા કારણો (Physical causes) ને લાગુ પાડે છે. આપણું શરીર જે તરેહવાર અવયવોનું બનેલું છે તે અવયવોના ફેરફાર અને કામોથીજ માણસનો આત્મા વિચાર કરી શકે છે. આત્મા અથવા મનનું કામ સઘળું શરીરમાં ચાલતી ગતિથીજ છે. શરીર વિના આત્મા કાંઈજ નથી. વિચાર શક્તિ, સુખ દુખ ભોગવવાની શક્તિ વિગેરે સઘળું શરીરમાં ચાલતા ફેરફારોથીજ કામ કરે છે. એ

(૧) Observations on Man, his Frame, his Duty and his Expectations.

મધ્યમસરનો ચાવીકમત ઘણાકોને વાંધા ભર્યો લાગશે નહીં કારણ એમાં આત્માની છૂટી હસ્તી કબુલ રાખી છે જોકે તેને શરીર વગર સ્વતંત્ર રાખ્યો નથી.

બીજા વર્ગમાં હોમ્સ, પ્રીસ્ટલી, અને ફ્રેંચ વિદ્વાન દલામેટ્ટીના મતવાળાઓ આવે છે જેઓ જોકે ઓદાની હસ્તી અને લવિબ્યની છંદગી માને છે, તોપણ આત્માની છૂટી હસ્તી માનતા નથી. તેઓ આત્મા અથવા મનની એક વિદેહીઆત્મિક તત્વ (immaterial principle) તરીકે છૂટી હસ્તી ના પાડે છે. એ મત ધરાવનાર પ્રીસ્ટલી કહે છે કે આત્મા જો એક વિદેહીઆત્મિક તત્વ હોય તો તે દેહવાળાં શરીર (material body) સાથે રહી શકેજ નહીં. શરીર—તેમાં ચાલતા સઘળા અવશ્યના ફેરફાર અને સાંચા સાથનાં શરીર—થી આત્મા કાંઈ જુદો નથી. એમ કહી પ્રીસ્ટલી પેહેલા વર્ગવાળા હાર્ટલીની માફક કહે છે કે મન (અથવા આત્મા) જે કામ કરે છે તે સઘળું શરીરમાં ચાલતા ફેરફારોનું પરિણામ છે. શરીરના ભાગોમાં ચાલતી ચોક્કસ ગતિઓ અને હીલચાલો જેને તે હાર્ટલીની માફક (medullary vibrations) કહે છે તેની લાગણીઓથી મન કામ કરે છે. શારીરિક અને મનની શક્તિઓ (corporeal and mental faculties) એક સરખી રીતે વધે છે, પુખ્ત થાય છે અને નાશ પામે છે. જ્યાંસુધી ઇશ્વર કે જેણે તેઓને પેદા કરી છે તેની મરજી પાછી તેઓને હસ્તીમાં લાવવાની અને અસલ હાલતમાં લાવવાની થશે ત્યાંસુધી તેઓ એ નાશ પામેલી હાલતમાં ચાલુ રહેશે. એ પ્રમાણે એ બીજા મતવાળાઓ આત્માની છૂટી હસ્તી ના પાડે છે અને તેથી અલખતે આત્માનું અમરપાયું પણ તેઓ ના પાડે છે, તોપણ તેઓ ઇશ્વરની હસ્તી કબુલ રાખે છે અને કોઈ લવિબ્યની છંદગી માને છે. જોકે દરેક આત્માનું છૂટું અમરપાયું તેઓ કબુલ રાખતા નથી તોપણ તેઓ માણસનું એક જાતનું અમરપાયું કબુલ રાખે છે અને માને છે કે માણસોને તેઓનાં કામ પ્રમાણે

લવિષ્યમાં સજ અથવા બદલો મળશે અને સર્વ જાણ એક વખતે ઓદાની મરણ થશે ત્યારે પાછા સજવન થશે. એટલે કે તેઓ (પારસીની ભાષામાં ઓલિએ તો) રસ્તાએ જ થશે એમ માને છે.

ચાર્વાકમતવાળાઓમાં ત્રીજો વર્ગ તેઓનો આવે છે કે જેઓ જેમ ઓદાની હસ્તી તેમ લવિષ્યની હંદગી અને સારાં નરસાં કામોનો મરણ બાદ સારો માઠો બદલો માનતા નથી. એ વર્ગનો ચાર્વાકમત તે ખરેખરો નાસ્તિક મત છે. એઓ દુનિયાની અંદર વસ્તુ અથવા ચીજ (matter) સિવાય બીજી કોઈ પણ ચીજની હસ્તી માનતા નથી. અસલી એપીક્યુરીઅનો એ વર્ગમાં આવે છે.^૧

સ્પીનોઝા નામનાં ફીલસુફનો મત એ વર્ગમાં મુખ્ય છે. તો કહે છે કે ચીજ હમેશા હૈયાત છે (Matter is eternal). આ દુનિયા સઘળી ચીજ અથવા વસ્તુની બનેલી છે તેથી જગત તેજ ઓદા છે.

૧ જેમ ઘણાંક મતવાળાઓનાં બાબમાં બને છે તેમ એ એપીક્યુરીઅનોએ પોતાના સ્થાપક એપીક્યુરસ જે ઈ. પુ. ત્રીજી સદીમાં થઈ ગયો તેના વિચારથી આગલ વધી જઈ પોતાના વર્ગને નીતિની બાબતમાં બહુ ખરાબ આકારમાં મેળ્યો હતો. એપીક્યુરસનો એક મત એ હતો કે આએ દુનિયામાં માણસ જાતની સરજતની મુખ્ય નેમ એ છે કે તેણે પોતા માટે બનતાં સુધી ધણું સુખ પ્રાપ્ત કરવું. એ ઘણામાં ધણું સુખ મેળવવા માટે તેના કહેવા પ્રમાણે માણસોએ પોતાના જોસ્સાને દાખવા જોઈએ અને ઈચ્છાને મધ્યમસર રાખવી જોઈએ. એની પછી આવનારા એના મતવાળાઓ એના વિચારને આડે માર્ગ લેઈ ગયા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે એપીક્યુરસના કહેવા પ્રમાણે આપણી હંદગીની મુખ્ય નેમ આપણા માટે ઘણામાં ધણું સુખ મેળવવું એ છે. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે એ સુખ દંદીઓને તુપ્ત કરવાથી મળે છે તેથી જ્યો રીતે બને તેવી રીતે ઈંદ્રીઓને તુપ્ત કરવામાં કાંઈ અડચણ નથી. એવા વિચારથી એ મતવાળાઓમાં આજમુ, મોહલા અને વ્યભિચારિઓ સામેલ થયા. એ ઉપરથી આજે પણ “એપીક્યુરીએનીઝમ” શબ્દ ખરાબ અર્થે વપરાય છે.

ઉપલા ત્રણ વર્ગના ચાર્વાકમતોની તપાસ ઉપરથી દીસે છે કે જરથોશ્તી ધર્મ અને બીજા પુરાના ધર્મોમાં એ મતની જગ્યા છેજ નહીં. જરથોશ્તી ધર્મ ઇશ્વરની હસ્તી સાથે ભવિષ્યની જાંદગી માને છે કે જે જાંદગીમાં માણસને તેનાં સારાં માઠાં કામોનાં ભલો ભુડો બદલો મલે છે. જરથોશ્તી ધર્મ આત્માની છૂટી હસ્તી માને છે. તે માને છે કે શારીરિક ભાગથી આત્મા જૂદા છે અને શારીરિક ભાગના છૂટા પડી જવા પછી પણ તે છુટો રહી શકે છે. ઉપર તપાસેલા ચાર્વાકમતનાં ત્રણ ભાગોમાં પેહેલો એટલે હાઈલીનો મત એટલો તો મધ્યમસર છે કે કેટલાકો કહે છે કે તે ખરેખર ચાર્વાક મત ગણાય નહીં. એ ઉપર ઘણો મતફેર રહી શકે અને એ મત તકરાર માટે ઘણો મુશ્કેલ સવાલ રજુ કરી શકે. પણ હાક્ટર પ્રોસ્ટલીના બીજા વર્ગવાળા અને ત્રીજા વર્ગવાળા ચાર્વાક મત માટે જરથોશ્તી ધર્મમાં અને બીજા ધર્મોમાં મુદ્દલ જગ્યા નથી.

એ ચાર્વાક મત વિરૂદ્ધ આપણે એક વિદ્વાનના શબ્દોમાં એટલુંજ કહીશું કે એ મત તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉલટો છે. તે કલ્પના અને અટકળ ઉપર આધાર રાખે છે. જોકે માણસનું મન પોતાની ખીલવણી અને મજબૂતી માટે વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે એ ખરું છે તોપણ મનની ખાશિયત અને વસ્તુમાં જીવામાં આવતા ગૂણો એટલા જૂદા છે કે એ જોડને એક તરીકે ગણાયજ નહીં. જ્યાંસુધી વિશેષ દાખલાઓ ઉપરથી સામાન્ય રીતે સાબિત કરી શકાય નહીં કે જે રીતથી એક વસ્તુ અથવા ચીજ (matter) લાંબી (extend) થઈ શકે છે તેજ રીતથી મનનો વિચાર (thought) પણ લાંબાઈ અથવા પ્રકુલિત થઈ શકે છે અને તેઓ જોડ એકજ મૂળને લાગુ પાડી શકાય છે ત્યાંસુધી એક શૂદ્ધ અને સહી ફીલસુફીના કાયદાઓ પેહેલા બનાવને (એટલે એક ચીજના લાંબાવાને) એક મૂળને (એટલે ચીજને) લાગુ પાડે છે અને બીજા બનાવ (વિચાર) ને બીજા

મૂંઝને (ઁટલે મનને) લાગુ પાડેછે. જે કાંઈ ફક્ત અટકળનું પરિણામ હોય તેને લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકન (observations) સાથે બેળી નાંખવાથી ફીલસુફીને નુકસાન થાય છે.

કેળવાયલાં મગજોમાં કેટલીક વાર ધર્મ નહીં તો કેળવણીજ કેટલોક આકોશ જળવી શકે છે. પણ વગર કેળવાયલાઓમાંથી ધર્મના અને નીતિનાં પાયા સમાન કાનૂનો દૂર કરે અને પછી જોઈ લેા તેનું પરિણામ. આ દુનિયામાં સર્વ ચીજનો છંડો આવે છે—આએ દુનિયાનાં તમારાં કામોનો તમોને હિસાબ શુમાર આપવાનો છે નહી, ભવિષ્યની છાંદગી જેવું કાંઈ નથી, બધું જ છે તે અહિંજ થઈ ચૂકે છે,—એ વિચાર એક વખત જડ થાલી બેઠો કે પછી જખરજસ્તી અને તોફાન, ખૂરા હવશો અને કાણુ વિનાનો લોભ લાલચ, ટુકમાં સઘળી જતની ગેરવ્યવસ્થા (anarchy) તેનાં પરિણામ તરીકે પૂઠે આવવાનાં. ટુકમાં આત્માની અમર્ગીનું આકીન તોડો અને પછી જોઈ લેા કે સુધારો અને મંડળીનાં કાનૂનો અને નીતિનાં ગાંઠો મોડે વેહેલે એક પછી એક છૂટી જશે અને જે પચાસ વર્ષપર અનીતિભર્યું ગણાતું હતું તે આજે લોકાચાર (fashion) ના જૂળમો દાર હેઠે અને ભપકાભર્યાં નામ હેઠે નીતિ વિરૂદ્ધ નહી ગણાશે. શું સંસારી સંગતમાં કે ધર્મ સંબંધી મંડળમાં શું નીતિનાં બંધનમાં કે રાજદરબારી મંડળમાં એનાં માઠાં પરિણામો નીપજતાં જશે.

સુધરેલાં અને કેળવાયલાં શહેરોમાં હાલમાં ઉભા થતા શોશીએલીસ્ટ, કમ્યુનીસ્ટ અને નીહીલીસ્ટ નામના ટોળાઓ પેહેલી નજરે જોતાં, તેઓમાં કાંઈ પણ સાફ સમાયલું હોય તે બાદ કરતાં, છેલ્લી હદ સુધી આગલ વધેલા ચાર્વાક મત સાથે કાંઈ સંબંધ ધરાવે છે. ફ્રેંકો જર્મન લડાઈ વખતે ગુલજર પેરીસનું નખાદ જેટલું શહેર બાહરનાં પારકા જર્મન દુશ્મનોએ નહીં વાળ્યું હતું તેટલું એ શહેર માંહેના કમ્યુનીસ્ટ વિચારવાળા કહેવાતા દોસ્તોએ વાળ્યું હતું. ઈ. દીવાકર નામનો એક વિદ્વાન કહે છે તેમ “હાલની મંડળીની

સઘળી બદીઓનું કારણ, યુરોપમાં થતી રાજ્ય સંબંધી ઉઘેલ પાથલોનું મૂળ, અને અમેરીકામાં ફેલાવો પામેલા મનુરૂની ફેલાવોનો સખખ માણસ જાતનો પેલો મોટો ફશમન— ચાર્યાકમત છે.

કોઈ જાતની ધાસ્તીનું રણશિંગડું વગાડવાની આપણી મતલબ નથી, કારણ કે આગલી તવારીખના થોડાક સફાઓ દખાડે છે કે એવા મતો તે જમાનામાં પણ થોડો વખત ફેલાવો પામી પોતાના ખુદરતી મોહોતે મરણ પામ્યા હતા. તોપણ એ મતના ફેલાવાને દુકમાં અટકાવવાની આગત્ય છે.

આગલા જમાનાઓમાં પણ એ રોગિષ્ટ મતે થોડો ઘણો દખાવ દીધેલો દીસે છે. સંસ્કૃત ઉપનિષદ તેનાં જમાનામાં ભવિષ્યની હંદગીનાં આકીન વિષેના શકોની હસ્તી દખાડે છે. કથોપનિષદમાં વાગસવસ જ્યારે પોતાના છોકરા નચીકેતસને પોતાની બીજી સઘળી સંપત્તિ સાથે ભોગ આપે છે ત્યારે નચીકેતસ પિતાની મરણને શરણુ થઈ મોહોતના દેવતા યમ વર્ધવશ્વતનાં મકાનમાં જઈ પહોંચે છે. યમ ગેરહાજર હોવાથી નચીકેતસ વગર આવકારે તેનાં મકાનમાં ત્રણ દીવસ સુધી રહે છે. એના બદલામાં યમ દેવ પોતે આવી પહોંચતાં નચીકેતસને કહે છે કે તું મારી પાસેથી ચાહે તે ત્રણ ચીજ માગી લે. એ ત્રણ બક્ષેશોમાં નચીકેતસ ત્રીજી બક્ષેશ એ માગે છે. કે “માણસ મરણ પામે છે ત્યારે આ શક ઉત્પન્ન થાય છે કે કેટલાકો કહે છે કે એ હૈયાત છે; બીજાઓ કહે છે કે તે હૈયાત નથી. એ તારાથી શી-ખીને હું જાણુવા માગું છું. ત્રીજી બક્ષેશ હું તારાથી એ માગું છું.” મોહોતના દેવતાએ જવાબ દીધો કે “એ બાબતમાં દેવતાઓ વઢીકને આગળ શક ઉત્પન્ન થયો હતો. એ સમજવું સેહેલું નથી. એ બાબત ઘણી બારીક છે. આ નચીકેતસ ! બીજી કોઈ બક્ષેશ માગી લે. મારી પર દયાણુ ના કર અને એ બક્ષેશ આપવી મને માફ કર.” (૧ અધ્યય વલ્લી ૧ લી ૬. ૨૦, ૨૧).

ઇરાનીઓમાં પણ દખ્ખેસ્તાન કેતાબ (નજર ૧૩) પ્રમાણે એક વખત અખશી નામનો એક ટોળો થઇ ગયો હતો જે એ વિષે શક દખાડતો હતો. દખ્ખેસ્તાન કેતાબનો લખનાર એ ટોળાની હકીકત, જેમ તેણે કાશ્મીરમાં, શીવાલ નામનો એક સોદાગર જે એ ટોળામાંનો એક હતો, તેને મોહોડેથી સાંભળેલી હતી તેમ જણાવે છે. તે ઉપરથી દીસે છે, કે એક વખત ઇરાનમાં ઉભો થયેલો એ ટોળો જે જરથોશ્તી ઇરાનીઓથી દૂર નહાસ્તો હતો તે પોતાના વિચારમાં ઘણો નાસ્તિક હદે ગયેલો હતો.

કોરાન ઉપરથી માલમ પડે છે કે તેના જમાનામાં પણ ભવિષ્યની જિંદગી વિષે શક ધરાવનારા કોઈ કોઈ હતા. “તેઓ કહે છે કે દુનિયામાં આપણી આ જિંદગી સિવાય બીજી કંઈ નથી અને આપણને પાછા ઉભા કરવામાં આવશે નહીં” (કોરાન બા. ૬ કલમ ૨૯, સેક્ટે ૬ બુક્સ ચોર્થ ઇસ્ટ. વા. ૬.). એ પ્રમાણે એ વિષે આગલા જમાનાઓમાં પણ કોઈ વાર કોઈ માણસોમાં ત્યાં શક ઉભા થતા હતા. પણ હાલમાં એ બાબેના શકો ઘણા વધતા જતા દીસે છે.

હવે જોકે કોઈ કોઈ જમાનામાં એ આકીન ઉપર શક નાખનારા કોઈક પૂરૂષો નીકળી આવ્યા છે તોપણ આત્માના અમરપણાનું આકીન ઘણું પુરાનું છે અને તે જોકે જૂદે જૂદે રૂપે તોપણ દુનિયાના સર્વ ધર્મો સાથે જોડાયેલું છે. એનો સબબ એ છે કે દરેક માણસને એ આકીન સાથે લાગતું વળગતું છે. એ આકીન વિષે વિદ્વાન એદીસન કહે છે તે ખરું છે કે એ “આકીન નીતિનો મૂલ પાયો છે અને સઘળી આનંદ પમાડનારો આશાઓ અને છૂપી ખુશીઓ કે જે એક વિચારવંત માણસના દીલમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનું મૂળ છે.” એ સવાલનાં ઉચ્ચોગીપણા વિષે ડા. ડીક કહે છે કે “માણસ જાતનાં વિચારની હદમાં આવતાં કોઈ પણ સવાલ કરતાં આ (આત્માના અમરપણાનો) સવાલ દરેક માણસ માટે વધારે અગત્યનો અને ઉચ્ચોગી છે. ઇશ્વરની હસ્તી પછી માણસના અમરપણાનું આકીન વર્તેના મૂળ પાયા તરીકે છે

અને વળી આ થોડા દીવસની કુનિયામાં આપણને ખુશી રાખી શકે એવી ઉલટ આપતી આશાઓના મૂળ પાયા તરીકે છે. ભવિષ્યની હસ્તીનું આકીન અને અમરપણાની આશા મગજમાંથી દૂર કરે કે ધર્મ એક ઓળા જેવો થઈ પડશે, જીંદગી એક સ્વપ્ના જેવી થઈ પડશે અને મોહોતનું આવી પહોંચવું, અંધકાર અને ના-ઉમેદીનો એક દેખાવ થઈ પડશે. ‘ માણસ અમર છે કે નહીં’ એ એક સવાલ ઉપર, વિદ્યા, નીતિ અને ધર્મશાસ્ત્રમાં જે કાંઈ કીમતી છે તેનો આધાર છે; એ સવાલ ઉપર માણસને એક મંડળીમાં લાગ લેનાર શખસ તરીકે અને એક જ્ઞાની અને જવાબ-દાર પૂરૂષ તરીકે જે કાંઈ મનારંજક અને લાલકારી હોય છે તેનો આધાર છે. જો માણસ હમેશાની જીંદગી માટે સરજેલું હોય તો તેની આ કુનિયાની મમતાઓ, કામો અને ઉદ્યોગોને ઘણી અગત્યતા લાગુ પડવી જોઈએ અને એ ઘણી જરૂરની બાબદ થઈ પડવી જોઈએ કે તેની એ મમતાઓ, કામો, અને ઉદ્યોગોને એવો માર્ગ આપવો જોઈએ કે તેઓ આખરે સલામત રીતે તેને ભવિષ્યની જીંદગીનાં સુખો તરફ લેઈ જાય. પણ અગરજો આપણી આખી જીંદગી થોડાંક ક્ષણભંગુર વસ્તોની સાંકડી હૃદમાંજ ખલાસ થઈ જતી હોય તો માણસ આ સૃષ્ટિમાં એક ઉખાલું, એક નહીં સમજી શકાય એવો બનાવ થઈ પડે. માણસની જીંદગી એક મોટો ભેદ થઈ પડે. આ કુનિયા એક ગુચવણુ-ઘભરાતનો દેખાવ થઈ પડે, નેકી એક ખાલી ઓળો થઈ પડે, સર્વને પેદા કરનાર ઓદ્ય એક કાંટાવાળો અસ્તિત્વ (Being) થઈ પડે અને તેની ચુકિતઓ અને રચનાઓ બાહેર નહીં નિકળી શકાય એવો ગુચવણુ ભર્યો માર્ગ થઈ પડે.”

અસલી યુનાની કવીઓ અને ત્યાર પછી બીજાઓ એક કામદયા જેવો જીવજંતુની ત્રણ હાલતને માણસની ત્રણ હાલત સાથે સરખાવતા આવ્યા છે. એ જીવજંતુ પેહેલાં કીડાના આકારમાં હોય છે પછી તે એક ચોકસ બીજું રૂપ લે છે જેને ‘લાવા’ કહે છે

જે હાલતમાં તે તદ્દન મુલેલાં માફક સ્થિતર પડી રહે છે. પછી સેવટ લાવામાંથી તે પતંગિયું થઇ ઉડી જાય છે. માણસ જાતની આ દુનિયાની હાલતને તે જીવજંતુની કીડાના જેવી હાલત સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પછી માણસ મરણ પામી મૂકદાંમાફક પડે છે તે હાલતને પેલા જીવજંતુની લાવાની હાલત સાથે સરખાવવામાં આવે છે. મરણ બાદની માણસની હાલત એટલે તેના આત્માની ભવિષ્યની હાલતને પેલા જીવજંતુની પતંગિયાંની હાલત સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પેલો કીડો થોડો વખત કીડા રૂપે ફરતો હતો પછી મરી જઈ જોખમાં તરીકે પડી રહી થોડા વખતમાં સુંદર પતંગિયાં તરીકે ઉડી જઈ ઝડપથી જ્યાં ગમે ત્યાં ફરે છે. પેહેલાં ધીમે ધીમે પેટે ચાલતો હતો તે હવે સુંદર રૂપ ધારણ કરી ઉતાવળથી જ્યાં ગમે ત્યાં ઉડે છે. એજ પ્રમાણે માણસની મિસલ આપવામાં આવે છે કે આજે દુનિયાનો પોતાની સાંકડી હદની નાની જીંદગી ખલાસ કરવા બાદ મોહોતની બીજી હાલતને શરણુ થઈ આખરે તેના આત્મા આ દુનિયા પતંગિયાં માફક છોડી દઈ મીનાઈ જેહાંનમાં જ્યાં ગમે ત્યાં ફરે છે. એ મિસલ ઉપરથી આજે પણ માણસની જીંદગીને જુદીજુદી રૂપે પતંગિયાં સાથે સરખાવવામાં આવે છે. પેલા જાણીતા ગુજરાતી કવીની આ લીલી ઘણાંઓને યાદ છે કે “આ તન રંગ પતંગ સરીખો જાતાં વાર ન લાગેજી.” સર હમફી દેવો જેણે કુદરતી વિદ્યાઓનાં ખેતરોમાં ઘણુંક કર્યું છે, અને જેનું નામ ‘દેવીઝ સેફતી લેખ’ ઉપરથી ઘણાંઓને જાણીતું છે તે વિદ્વાનના શબ્દોમાં કહીએ તો “એક પેટે ચાલતો હલકો કીડો એક ખુબસુરત અને ચપલ પતંગિયાંનું રૂપ છે એ જેટલું સંભવિક છે તેના કરતાં આ વધારે સંભવિક છે કે માણસ જેવું એક માણી, જેની આ દુનિયાની કોશિશો, એક અમર નામ મેળવવા માટેની છે અને જેનું સ્વચ્છમાં સ્વચ્છ મુખ, જ્ઞાનસંબંધી શક્તિ અને હૃદયનું જ્ઞાન મેળવવામાં છે, તે એક એવી જીંદગી અપત્યાર કરે કે જેમાં અ-

મરપણું ક્ષત નામનું ન હોય અને અનિયમિત જ્ઞાન અને અનિયમિત શક્તિના ખુદ મૂળ (ખાદા) આગલ પહોંચે.” એ વિદાનના કહેવા પ્રમાણે જેમ પેલો કીડો પોતાની હવે પછીની પતંગિયાં તરીકેની સુંદર હાલત વિષે જાણીતો હોતો નથી તેમ આપણુ માણુસ જાત, આપણું વિદ્યા અને એલમનાં ગમે તેટલાં જ્ઞાન છતાં, આપણી ભવિષ્યની હાલત કેવી છે તે વિષે પુરતું જાણતાં નથી, જોકે તે હાલતની હસ્તી વિષે તો આપણે ભાન ધરાવ્યે છીએ. “આપણે એવા ખ્યાલમાં છઈએ કે આપણે વસ્તુ અને તેના મૂળતત્વો (Matter and its elements) થી જાણીતા છઈએ તોપણુ આપણે વીજળીનું મૂળ કારણ શું છે તે ધારી શકતા નથી અથવા ખરતા તારાઓમાંથી પડતા પથ્થરોની બનાવટના કાયદા સમજાવી શકતા નથી. આપણી નજદીકમાં આપણી પડોશમાં કેટલાંક અસ્તિત્વો (beings), કેટલાંક વિચાર કરનારાં અસ્તિત્વો હશે કે જે આપણે જોઈ શકતા નથી આપણે કલ્પનાથી વિચારી શકતા નથી. (એ વિષે) આપણે ઘણું થોડું જાણીએ છીએ. પણ મારા વિચાર પ્રમાણે અમરપણુની આશા રાખવા માટે માણુસ જાતના ભલા વર્ગના દરેકના અમરપણુની આશા રાખવા માટે આપણે પુરતું જાણીએ છીએ.”

ડાક્ટર થોમસ ડીક ‘ભવિષ્યની હંદગીની ફીલસુફી,’ એવે નામની પોતાની ચોપડીમાં નજદીક અરધી સદી આગમચ પોતાના જમાના માટે જે કહે છે તે હાલના આપણા જમાના માટે વધારે પુરતી રીતે ખરૂં છે કે “માનવાને ઘણું કારણ છે કે ધર્મ તરફની બેદરકારી જે હાલમાં ઘણી સાધારણ રીતે અને તે મુખ્ય કરીને ઉતરતા વર્ગોથી થોડાક ઉપરના ચહુડતા વર્ગોમાં ફલાયલી છે તેનું અને જે નાપાક વ્યસનો અને વ્યભિચારી રીતીઓ તેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેઓનું મુખ્ય કારણ ભવિષ્યની હંદગીની સરચાઈનાં એકીનની ગેરહાજરી અથવા તો એ અગત્યની બાબતના સંબંધમાં મગજમાં ઉઠતા કેટલાક શંકો છે.”

એવા શકો દુર કરવા માટે ભવિષ્યની જીવંતની અથવા આત્માના અમરપણાની સાબિતીઓ ઉપર વિચાર કરવો એ ઘણું અગત્યનું છે. અન્ય જેવું છે કે એક માણસ પોતાની જીવંતની થોડોક ભાગ શાંતપણે અને સુખથી ગુજરવાને ઘણી કાળજી રાખે છે પણ જીવંત પછીનો અનિયમિત કાળ તેવી રીતે ગુજરવાને માટે બેદરકાર રહે છે. પોતાનો ખુબી સુખી નીવડે એવા હેતુથી પોતાની જીવંતનીમાં ઘણી મહેનત કરે છે કે તેથી તે ખુબી માટે કંઈ સાધન એકઠું કરે. તે ઘણી રંજ બેચે છે, ઘણી મુશ્કેલી ખમે છે, ઘણી મોરારો નિષ્ફળ થવાથી હાડમાર થાય છે, અને ઘણીક રાતો બેચેન ગુજરે છે એવા હેતુથી કે એવી હાડમારી બેચે કંઈ એકઠું કરે કે ખુબી શાંત અને સુખી નીવડે. માણસની આ દુનિયાની જીવંત તેની આખી નિરંતર જીવંતની દારીનો ફક્ત એક ભાગ છે, તેની સલંગ જીવંતની સાંકળનું ફક્ત એક કડું છે એમ તે માણસ વારંવાર લૂલી જાય છે અને તેથી ફક્ત આ ફાંતી આ ત્રણ પાંચ દહાડાની જીવંતનાં કોઈ અમુક વખતનાં સુખ માટે તે ઘણી કાળજી અને ફીકર રાખે છે પણ મરણ બાદની લાંબી અનિયમિત જીવંતના સુખ માટે તેના એક નાના ભાગ જેટલી કાળજી રાખતો નથી. થોડીક પળોનાં સુખને માટે સાધનો એકઠાં કરવા માટે તે દીવસોના દીવસો અને મહીનાઓના મહીનાઓ સુધી રંજ બેચે છે, વિચાર કરે છે અને કાળજી રાખે છે પણ મરણ બાદના હમેશને હમેશના વખત માટે તે થોડાક કલાક પણ વિચાર કરતો નથી યા કાળજી રાખતો નથી. પોતાની આ દુનિયાની જીવંતના છેડા સુધી ફાયદો કરે અને કામ લાગે એવું કોઈ નફાલેખું કામ હાથ કરવાને તે ઘણી માથાજીકણું કરે છે, પણ એ પળ વારની જીવંત બાદની આખી હમેશની જીવંતમાં ફાયદો કરે અને કામ લાગે એવું કંઈ કામ કરવાને અથવા તેના વિચાર કરવાને તે સરખાંમણીમાં મુદ્દલ કંઈ કરતો નથી. એમ પાછલું કામ કરવાને તેને ઉશકેરવાને

માટે, તેને કાળજીવાળુ કરવા માટે, અગત્યનું છે કે તેણે પોતાની ખાતરી કરવી, પોતાની પૂર્ણ ખાતરી કરવી, પોતે સાચાં આકીનથી માનવું કે એવી કોઈ ભવિષ્યની હંદગી છે કે જેમાં તે આ પળ વારની ફુનિઆમાં, આ ત્રણ પાંચ દાહડાની હંદગીમાં કરેલાં સારાં માઠાં કામોનો બદલો મેળવશે.

નીચલી બાબતો એ માટેની તેની ખાતરી કરવા માટેની દલીલો છે, અથવા પ્રોફેસર એદવીન આરનલ્ડ કહે છે તેમ કહીએ તો વિચારો અથવા મૂચનાઓ છે. અલબત્તે એવી બાબતમાં “એ દુ ચાર” એવા ગણિતના નિયમ પ્રમાણેની ચોક્કસાઈ સાથે સાબિતીઓ રજુ કરવાને કોઈ દાવો કરી શકે નહીં તોપણ ઘણીક બાબતો છે કે જે એ આકીનના ટેકામાં થોડો કે ઘણી મજબૂત દલીલો તરીકે મજબૂતીથી રજુ કરી શકાય. વલી વધુ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે ભવિષ્યની હંદગી નહીં માનનારાઓ પોતે અનંત જમાનાથી મનાતા આવતાં એ આકીનની વિરુદ્ધ “એ દુ ચાર” એવી ગણિતના નિયમ પ્રમાણેની ચોક્કસાઈ સાથેની કોઈ દલીલ રજુ કરી શકતા નથી. જ્યાંસુધી તેઓ એવી કોઈ દલીલ રજુ કરતા નથી ત્યાંસુધી માણસ જાતને જમાનાના જમાનાઓથી મનાતાં આવતાં એ એકીનને માનવાનો એક જાતનો હક છે. એ વિચારો ઉપરથી મલતી થોડી ઘણી પણ ખાતરી માણસના મનમાંથી મોહોતનો ડર અને ધાસ્તી ઝાછી કરે છે અને ઉપલોજ વિદ્વાન અસરકારક રીતે કહે છે તેમ દખાડે છે કેમોહોત જ્યારે એવી ખાતરી રાખી તૈયાર થયલા માણસ સનમુખ આવી પહોંચે છે ત્યારે “એક માતાની માફક આવી પહોંચે છે કે જે માતા પોતાના બચ્ચાંઓને શાંત કરી સુવાડી દે છે કે તેઓ પાછાં બીજી ખુશનુમાં સહવારે તાજાં હુંશિયાર થઈને ઉઠે; તે મોહોત માણસની સેવા માટે ઈશ્વરે નિમેલા ઘણાક આડ-ત્યાઓમાંથી એક ઘણા માયાળુ ફરેસ્તાની માફક આવી પહોંચે છે કે જે તેને માટે ખુદ જન્મ કરતાં વધારે ફાયદાઓ લેતું આવે છે; તે મોહોત એક માર્ગ કે જે નાજુક ગોઠવણોની કરામતોથી

ભરંપુર હોય છે અને જે તેના પોતાના કાયદા માટે જે પ્રમાણે ખુદ જન્મની ક્રિયા રચેલી હોય છે તેજ પ્રમાણે નાનુકીથી રચેલો હોય છે તે માર્ગે તેને વધુ ચહડતી હાલતની અંદગીની ઉંચાઈએ ઉપર લઈ જાય છે કે જે ઉંચાઈએ તેઓની ગોઠવણ અને રચનામાં તેટલીજ સાદી હોય છે કે જેટલાં તેની માતાની દુધમલ છાતીમાંથી મલતાં પેહેલાં દુધનાં ટીપાંઓ.”

બાબ બીજો.

દલીલ પેહેલી.

**લવિષ્યની અંદગીની હસ્તીનું આકીન સવળા
મોટા ધર્મોનું કરમાન છે.**

લવિષ્યની અંદગીના ટેકામાં સર્વથી અગતની પેહેલી દલીલ એ છે કે હાલમાં ફેલાયેલા સવળા જાણીતા ધર્મો એ આકીન કબુલ રાખે છે. એ સવળા ધર્મોનો પાચો એ આકીન ઉપર રચેલો છે. એ ધર્મોના પાચા નાખનારા અને તે વિષે કાયદા બાંધનારા મહાન પૂરૂષોએ એ આકીન ઉપર પોતાનાં ધર્મોનો પાચો ટેકવેલો છે. એ ધર્મ સ્થાપકો સાધારણ માણસ જાતથી ચહડતે દરજ્જેના અને અદભૂત શક્તિના પૂરૂષો હતા. તેઓએ પોતાની જૂવાનીનો કીમતી વખત કુલ ખલકને પેદા કરનાર ઇશ્વરની સ્તુતિ અને અંદગીમાં અને તેની બોહોળી કુદરતના શાંત અને સંપૂર્ણ અભ્યાસમાં ગુજર્યો હતો. ઘણાકોએ પાહાડી એકાંતવાસમાં ઇશ્વર અને ઇશ્વરની કરામતના વિચારમાં રાત દહાડો ચકચૂર રહી લાંબા અને સખુરીલયા અભ્યાસ પછી પોતાના ધર્મો જાહેર કર્યા છે. પેગમબર જરથોસ્તે આલખુર્ડ પર્વતના ઉશીદરેન પાહાડ ઉપર

લાંબો એકાંતવાસ ગુજરી પોતાના અભ્યાસના પરિણામ તરફ જરથોશ્તી દીન જાહેર કરી હતી. (વં. ૨૨ ક. ૧૯ ઈજ. હા. ૧ ક. ૧૪). રૂષિઓએ હિમાલય અને વિંધ્યાચળ પર્વતો ઉપર એકાંતવાસમાં કરેલા અભ્યાસના પરિણામ તરીકે આપણને બ્રાહ્મિક ધર્મ મળ્યો છે. મોઝીસે સીનાઈ પર્વતના એકાંતવાસમાં કેટલોક વખત અભ્યાસ કરવા બાદ પોતાના ધર્મને જાહેર રૂપ આપ્યું. (એક ઝાદસ બા. ૧૬). ગૌતમે વિંધ્યાચળ પર્વતની ઉત્તરે ગંગાની ખીણમાં આવેલા રાજગ્રીહ (હાલનું રાજગીર)ના એકાંતવાસમાં બાણેલા અને પહરેજગાર સાધુઓની સંગતમાં કરેલા પોતાના અભ્યાસના પરિણામ તરીકે બુદ્ધિસ્થ ધર્મ ફેલાવ્યો.^૧ પેગમબર મહમદ મકાની પડોશમાં આવેલા હારા નામના પર્વતમાં એકાંતવાસ ગુજરી ત્યાં કરેલા અભ્યાસ પછી ઈસલામી ધર્મ જાહેર કર્યો.

હવે જો ભવિષ્યની જીંદગી વિષેનું આકીન ભૂલ ભર્યું હોય તો જૂદા જૂદા દેશમાં અને જૂદા જૂદા જમાનામાં જન્મ પામેલા એ સઘળા પેગમબરો, જેઓ સાધારણ માણસ કરતાં જૂદીજ ચહકતી તરેહના અને અદભૂત શક્તિના વિદ્વાનો હતા, અને જેઓએ પાહાડી એકાંતવાસમાં કરેલા પોતાના બ્રાહ્મિક અભ્યાસના પરિણામ તરીકે ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીનાં આકીન ઉપર ટેકવેલી પોતાની દીનો જાહેર કરી છે તેઓ સઘળા એ વિષે કેમ ભૂલ કરે? એક જરથોશ્ત કે એક રૂષિ, એક મોઝીસ કે ગૌતમ, એક ક્રાઈસ્ટ કે મહમદ જેવા સઘળા ધર્મસ્થાપકો એ વિષે એક સરખી ભૂલ કેમ કરે?

એ પ્રમાણે ત્યારે ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીનું આકીન સઘળી દીનોએ ફરમાવેલું છે તે એ આકીનની સરચાઈની તરફનાં મજબૂત દલીલ છે. હવે આપણે ઉપલા ધર્મ સ્થાપકોના પુસ્તકોમાંથી થોડાક દાખલાઓ તપાસીએ કે જેમાં તેઓએ ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીનું એ આકીન જાહેર કર્યું છે, અને આ

દુનિયાનાં આપણાં સારાં માઠાં કામોના બદલા વિષે પોતાના વિચારો જાહેર કર્યા છે. એ ધર્મસ્થાપકોના જમાનાના અનુક્રમ પ્રમાણે આપણે એ બાબત તપાસીશું.

જરથોસ્તી ધર્મમાં ભવિષ્યની હસ્તી વિષે આકીન.

“આ પૃથ્વીની આપણી હૃદયગી એક લાંબી સાંકળમાંની ફક્ત એક કડી છે, આ પૃથ્વી ઉપર આપણે જે હૃદયગી ગુજરીએ છીએ તે ફક્ત ત્રણ પાંચ દહાડાની પલવારની છે, અને તે પછી આપણે બીજી જોડાંનમાં હિંમતની હૃદયગી ગુજરીએ છે,” ટુંકામાં કહીએ તો આપણો આત્મા અમર છે, એવું આકીન આ પૃથ્વી ઉપર વસતી ઘણીક પ્રજાઓમાં ફેલાયેલું હતું અને ફેલાયેલું છે. પણ તે આકીનનું વળું જેવું જરથોસ્તી ધર્મ સાથે જોડાઈ ગયું છે તેવું કોઈ ધર્મ સાથે જોડાઈ ગયું નથી. એક વિદ્વાન જે કહે છે કે “ઈશ્વરની હેયારી માનનારાં આકીન પછી આત્માની અમરગીનું આકીન ધર્મના મૂળ પાયા તરીકે છે” તે જેમ સઘળા ધર્મો માટે ખરૂં છે, તેમ જરથોસ્તી ધર્મ માટે અને તે વળી પૂરતાં જોશ સાથે ખરૂં છે. એ ધર્મની રચનાનો મૂળ પાયા એ આકીન ઉપર રચાયેલો છે. એ પાયા દૂર કરો અને જીવો કે એ ધર્મની ધમારત તૂટી પડશે. ડાકટર હાઉના શબ્દોમાં કહીએ તો “ભવિષ્યની હૃદયગી વિષેનું આકીન જન્મ અવસ્થાના મૂળ્ય કાનુનો-માનું એક છે” (રસાલા પા. ૧૧૧). ડાકટર ગાઈગર એ વિષે કહે છે કે “મરણ પછીની હસ્તીનું આકીન આપણુ પૃથ્વી ઉપરની ઘણીક જૂદી પ્રજાઓમાં માલમ પડે છે, પછી તે કોઈમાં વધારે તો કોઈમાં ઓછી ચોક્કસ અને ખુલ્લી રીતે....પણ હું ધારૂં છું કે અવસ્થાનાં લોકો કરતાં બીજા કોઈ પણ લોકોમાં તે આકીન વધારે પ્રસિદ્ધ રીતે જણાતું નથી અને તેને વિષેનો દીચાર વધારે ચોક્કસ રીતે જણાવેલો અને વિગતવારે પ્રકૃતિલિત કરેલો નથી. એઓમાં આત્માની અમરગીનું અને ભવિષ્યની દુનિયામાં ઇનસાફનાં ઘટના બદલાનું આકીન ધર્મનું એક મૂળ્ય ફરમાન થઈ પડ્યું છે. એ વગર જરથોસ્તી ધર્મ નહિં સમજી શકાય એવો થઈ પડે.”^૧

આત્માના અમરપણાના અને મરણ બાદ સારાં નરસાં કામોનાં બદલાના દાખલા ગાથામાં આપણને મુજે છે. એક જગ્યાએ જરથોસ્ત કહે છે કે:

“જે કોઈ હું જરથોસ્તને માટે જાહેર રીતે પવિત્રાઈથી (અને) સૌથી સારી ઇચ્છાથી કામ કરશે, તેને (અહુરમજ્દ) પેલી દુનિયાના બદલાને લાયક કરશે.” (હા. ૪૬ ફ. ૧૯.)

ઓ અહુરમજ્દ! જ્યારે દુનિયાની શરૂઆતમાં મેં તને કામ અને વચન પ્રમાણે છેવટે વખતે (એટલે મરણ બાદ) તારા ઠહાપણના હુન્નર પ્રમાણે ખૂરાને ખુરાઈનો અને લલાને લલાઈનો બદલો આપનાર જોયો ત્યારે મેં તને વૃદ્ધિ કરનાર વિચાર્યો. (હા. ૪૩ ફ. ૫.)

નીચલા ફકરાઓમાં જરથોસ્ત લલા માણુસોની સંગતમાં પોતે ચીનવદ પૂલ પસાર કરવા કહે છે એટલે કે તેઓને તેઓના લલા કામના બદલામાં ચીનવદ પૂલ પસાર કરી જવાની આશા આપે છે, કે જે પૂલ પસાર કરી પારસી પુસ્તકો પ્રમાણે એક લલો માણુસ બેહેસ્તમાં જાય છે. વળી તે જણાવે છે કે ખૂરાઓ ચીનવદ પૂલ પસાર કરતાં દોજખમાં જાય છે.

“ઓ અહુરમજ્દ! જે કોઈ મરદ અથવા ઓરત દુનિયાની સૌથી સરસ ચીજ (એટલે પવિત્રાઈ) જેનો તું જાણનાર છે, તે મને આપે અને જે લલા મનથી અથો માણુસને સુખ અને બાદશાહી આપે અને જેઓને તમારી નીઆએશ કરવા માટે હું પૂઠે ચલાવું (એટલે ઉશકેડું) તે સઘળાંની સાથે હું ચીનવદ પૂલ પસાર કરીશ.”

“ખૂરાં કામોથી દુનિયાનાં માણુસોને નુકસાન કરવાને કરપ અને કીક લોકો હકૂમત માટે સાથે જોડાય છે કે જેની તરફ તેઓનું પોતાનું રવાન અને ફેરદાર પોકાર કરે છે. જ્યારે તેઓ જે તરફ ચીનવદ પૂલ છે તે તરફ જાય છે, ત્યારે હમેશાં સુધી દરજનના મકાન તરફ તેમની હસ્તી (અથવા રેહોણુ) છે.” (હા. ૪૬ ફ. ૧૦-૧૧)

અહિં બાણુવું દુસ્ત દીસે છે કે ઉપલા રૂકરાઓમાં જે ચીનવદ પૂલ વિશે કહે છે કે મરણ પામેલાં એ પૂલ પસાર કરી બેહેસ્તમાં જાય છે. તે પૂલને મળતા બીજા ધર્મોમાં પણ વિચારે છે. મુસલમાનોમાં એવો એક પૂલ છે જેને તેઓ ‘સીરાત’ ના નામથી ઓળખે છે. ચીનાઓના વિચાર પ્રમાણે એવો એક પૂલ છે તેને ‘ઉવોગહો’ કહે છે. સ્કેન્ડીનેવીઅન દંતકથા જેને એદા (Edda) ના નામથી ગીતોમાં એકઠી કરવામાં આવી છે તે દંતકથા પ્રમાણે તેમનામાં જીઓએલ (Gjell) નામનો એક પૂલ છે તે ઉપરથી ગુન્નરેલાં પસાર થાય છે. એ દંતકથા પ્રમાણે એમના દેવતાઓની એસગર્દ (Asgard) નામની જે જગ્યા છે, તે જગ્યા ઉપર જવા માટે પણ એક પૂલ છે જેને બીફ્રેઓસ્ત (Bifrost) કહે છે. ત્રગવેદ પ્રમાણે પણ મરણ પામેલાને બીજી દુનિયામાં જવા પહેલાં એક મહાસાગર પસાર કરવો પડે છે, જે કોઈ વાર મછવાથી યા કોઈ વાર એક પૂલથી પસાર થાય છે.

ગાથાના અને અવસ્તાના ઘણાક ભાગોમાં બે દુનિયાને વાસ્તે બોલવામાં આવે છે. જેમકે “વએધંય્યઃ અહુચ્ય....અહેચ અંધ્રેઉશ્ ચો અસ્ત્ વનો યસ્ય અસ્તિ મનહુચો” એટલે “બેઉ દુનિયા, આ દુનિયા જે હાડમંદ અને બીજી જે મીનોઈ છે તે.” (સરોશય. ક. ૧૦); “અહ્નાઈચ અહુચે મનજ્યાઈચા.” એટલે “આ અને મીનોઈ દુનિયા” (હા. ૪૦ ર. ૨). “પરોઅસ્નાઈ અહુહે પસ્ય અસ્તસ્ય બજોઁઁસ્ય વીઉરવીસ્તીચ.” એટલે “શરીર અને બુદ્ધિના છૂટા પડવા પછી (એટલે મરણ પછી) બીજી દુનિયાને માટે (હા. ૫૫ ર. ૨); “અહવાઓ અસ્તવતસ્યા હયતયા મનહુહો.” એટલે “અને દુનિયા હાડમંદ અને મીનો;” “અહયા અંઁહેઉશ અસ્તવતો મનહુહસ્યા” એટલે “આ હાડમંદ દુનિયા અને મીનોઈ” (હા. ૪૩ ર. ૩); “મીઝદમ પરાહુમ” બીજી દુનિયાનો બદલો (હા. ૪૬ ર. ૧૯).

અવસ્તાના ઉપલા દાખલા સામાન્ય રીતે ચાર્વાકમતની વિરૂધ્ધ છે. માણુસનો આત્મા પોતે પોતાનાં કામો પ્રમાણે મુખ દુઃખ ભોગવેછે તેના દાખલા વંદીદાદ (૧૯ ક. ૨૭થી ૩૨) હાદોજીત નુસ્ક (૨ ૭ અને ૩ ૭ પરગરદ) વીશતાસ્પ યષ્ઠ (ખા. ૮) અને પેહેલવી મીનોખેરદ (ખા. ૨) દાદસતાને દીની અને વીરાડ નામે (ખા. ૪) ઉપરથી ખુદલા મળેછે. ત્યાં લખવા પ્રમાણે દરેક માણુસનો આત્મા મરણુ બાદ તેના શરીરથી છૂટો પડી ત્રણ દિવસ મુધી આ દુનિયાની હદમાં રહી ચોથે દિવસે બામદાદે ચીનવદ પૂલ આગળ પોતાનાં કામોનો જવાબ આપવાને આવેછે ; અને તેમ કરતાં પોતાનાં ભલાં કામોનાં ચિત્ર અને યાદથી ખુશી થાયછે, અને બૂરાં કામોનાં ચિત્ર અને યાદથી દલગીર થાયછે. વંદીદાદ (ખા. ૧૯)માં એ વિષે આપણને નીચકું વર્ણન મળેછે.

“ જો હાડમંદ દુનિયાના પેદા કરનાર અશો ! માણુસ પોતાના રવાન (ના ભલાં)ને માટે આ દુનિયામાં જે કાંઈ બીજને બક્ષિશ કરે તે(નો) બદલો ક્યાં થાય છે? તે બદલો ક્યાં પાર પડે છે ? તે બદલો ક્યાં પાછો મલે છે ? તે બદલો ક્યાં પહોંચે છે ?

“ ત્યારે અહુરમઝદે જવાબ દીધો કે માણુસના મરણુ બાદ માણુસના ગુજરવા પછી ખુરૂં જાણુનારા દરવંદ દેવો (તેના તનનો) નાશ કરે છે. પછી જ્યારે ત્રીજી રાતની બામદાદ ખુલંદ પ્રકાશે છે અને રોશન થાયછે અને પૂરતા ચળકાતવાળા પહાડ ઉપર ખુલંદ હથિઆરવાળો મિથ્ર આવી પહોંચે છે અને સૂર્ય પ્રકાશે છે ત્યારે આ સ્પીતમ જરથુસ્ત્ર ! વીજરેશ નામનો દેવ, દેવની પરસ્તેશ કરનારાં દરવંદ માણુસના પાપી રવાનને બાંધી લઈ જાય છે. જમાના આગમજ પેદા કરેલા રસ્તાઓમાંનો રસ્તો જે જેમ અશોને માટે તેમ દરવંદને માટે મજદનો પેદા કરેલો ચીનવદ પૂલ છે તેની નજદીક તે રવાન આવી પહોંચે છે. (ત્યાં મીનોયજ્ઞદા) આ હાડમંદ દુનિયામાં કરેલાં કામો માટે તે (માણુસના) બબ્બાધ અને રવાનને તપાસે છે.

“ પેલી ખુબસુરત પેદા કરેલી, જોરાવર, સારા ચહેરાવાળી, પવિત્ર, પૂરતા બહારવાળી, તાજવાળી, ચુકિતવાળી, (કેરદાર) આવે છે. તે દરવંદોનાં પાપી રવાનને અંધારામાં નીચે ફેંકે છે તે અશોના રવાનને અલખુર્જ પહાડ પસાર કરાવે છે, અને ચીનવદ પૂલ જે મીનોયજ્ઞદોનો પૂલ છે તે પાર કરવામાં ટેકો દે છે.

ત્યાં બહમન સોનેરી તખ્ત ઉપરથી ઉભો થાય છે, (અને તે) બહમન કહે છે કે કશી દુનિયામાંથી અહિં અમર દુનિયા તરફ જો અશો ! તું કેવી રીતે આવ્યો ?

અશોનું રવાન ખુશાલ થયલું અહુરમજ્દની તરફ અમશાસ્પદોની તરફ, સોનેરી બનાવેલા તખ્ત તરફ, અહુરમજ્દનાં અમશાસ્પદો અને બીજા અશો (મીનોયજ્ઞદો)ના મકાન ગરોથમાનની તરફ જાય છે.

હાદોખત નુસ્કે (બા. ૨ અને ૩)માં એ બાબત વિગતવાર જણાવી છે. એ કેતાબ પેહેલવી વીરાઈનામું, મીનોખેરદ અને વીસ્તાસ્પ નુસ્કમાં એ બાબત ઘણીખરી એક સરખી છે.^૧

એ કેતાબો પ્રમાણે એક માણસના મરણ બાદ તેનો આત્મા ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત સુધી આ કશી દુનિયાની હૃદમાં રહે છે. જ્યાં તે મરનારની છેલ્લી આરામગાહ હોય છે, ત્યાં તે આત્મા એટલો વખત ભટકે છે. જો તે રવાન એક ભલા અને અશો માણસનું હોય છે કે જેણે આ દુનિયામાં હુમત, હૂખત અને હૃશર્ત અખત્યાર કર્યાં હોય તો તે રવાન ગાથાના નોચલા શબ્દો (હા. ૪૩. ક. ૧) બોલે છે કે, “ઊષા અહમાઈ યહમાઈ ઊષા કહમાઈચીત” એટલે “સુખ તેને છે કે જેને માટે (અહુરમજ્દ તરફથી) સુખ છે.” “જો તે રવાન એક પાપી માણસનું હોય કે જેણે દુશ્મત, દુઝૂખત અને દુઝવર્ત અખત્યાર કર્યાં હોય, તો તે રવાન તે મરનારના શરીર આગળ બેસી ગાથાના

૧ જુવો મારી “અવસ્તા જમાનાની ઘર સંસારી જીંદગી, ભૂગોળ અને એકાશનામું” પાનું ૨૫૨.

આ શબ્દો (હા. ૪૬ રૂ. ૧) ભણે છે કે, “કામ નેમોઈઝામ કુધાનેમો અચેની ?” એટલે “હું કઈ જગ્યાએ રૂં અને કઈ તરફ જઈ ?” ત્રીજી રાતની છેવટે પામદાદની વખતે મરનારનું રવાન આ હાડમંદ દુનિયાની છેવટની હદ ઉપર આવી ઊંચું રહે છે કે જે હદ અને મીનોઈ બેહેસ્તી જહાન વચ્ચે ચીનવદ નામનો પૂલ છે. અહિં તે માણસની સામે તેની કેરદાર એટલે તેની કરણી એક સ્ત્રીના રૂપમાં આવી ઉભી રહે છે. હવે જો તે રવાન અશો માણસનું હોય છે તો તેની કેરદાર એક એવી સ્ત્રીના રૂપમાં તેની સનમુખ આવે છે કે જે સ્ત્રી દીનકર્દ (ખા. ૭૫) ના લખનારના શબ્દોમાં “સારા ચેહેરાવાળી, શણુગારેલા શરીરવાળી, જીવાન છોકરીના તનવાળી, અને કન્યાના નામવાળી,” વંદીદાદના (૧૯ રૂ. ૩૦) લખનારના શબ્દોમાં “સોહામણા ઘાટવાળી, મજબૂત, ખુબસુરત, અફલવાળી, ફરબે, કરામતવાળી, અને હુન્નરવાળી” અને હાદોખત નુસ્કના (અવસ્તા રૂ. ૯ પેહલવી ૨. રૂ. ૨૨) લખનારના શબ્દોમાં “સુંદર, સર્દ હાથવાળી જોરાવર, ખુબસુરત, દેલાવર કદવાળી, ઊંચી, ફરાખ છાતીવાળી, સરવના ઝાડ જેવી સીધી, ભલી, રોશન ચેહેરાવાળી, અને પંદર વરસની ઉમરની હોય છે.” જો તે રવાન એક પાપી માણસનું હોય છે તો તે કેરદાર એક એવી સ્ત્રીના રૂપમાં આવે છે કે જે સ્ત્રી ખૂરી, કદરૂપી, બિહામણી, વેશ્યાના તરીકાવાળી હોય છે. અશો માણસના રવાનના સવાલના જવાબમાં તેની ખુબસુરત સ્ત્રીરૂપી કેરદાર તેને જવાબ દે છે કે “હું તારી હુમન, હવચ અને હુકયઆથન છું.” એટલે “તારા નેક વિચારો, વચનો, અને કામોનું રૂપ છું.” દરવંદ (પાપી) માણસના રવાનના સવાલના જવાબમાં તેની કદરૂપી કેરદાર તેને જવાબ દે છે કે “અએ ખૂરી મનશની, ખૂરી ગવશની, અને ખૂરી કુનશનીના શબ્દો ! હું તારી બદ કરણી છું.”

હવે ત્રીજી પામદાદ આ દુનિયાની હદની સેવટે આવ્યા પછી તે રવાન જો અશો માણસનું હોય છે, તો તે ચીનવદ પૂલ

પસાર કરી જાય છે. એટલે જો તે શ્વાન એક એવા શબ્દનું હોય કે જેના આ જહાનના નેક વિચારો, વચનો, અને કામો, તેના બૂરા વિચારો, વચનો, અને કામો કરતાં એક રતિભાર પણ વધારે હોય છે તો તે પૂલ પસાર કરવાને શક્તિવાન થાય છે. પણ જો તે એક એવા શબ્દનું હોય છે કે જેના બૂરા વિચારો, વચનો, અને કામો તેના ભલા વિચારો, વચનો અને કામો કરતાં વધારે હોય છે તો તે પૂલગુજર થવાને શક્તિવાન થતું નથી, પણ ત્યાંથી નીચે દાગખમાં જાય છે.

અવસ્થામાં ઉપર પ્રમાણે માનવામાં આવતા ભવિષ્યની છંદગીના આકીનના આધારે એક જરથોશ્તી શબ્દ “વીસ્પ હુમત વીસ્પ હુષ્ત”નું ભણુતર ભણી બેહેશ્ત અને દાગખવિષે એકરાર કરે છે કે “તમામ ભલા વિચારો, તમામ ભલાં વચનો અને તમામ ભલાં કામો ખુદ્દિથી કરેલાં છે. તમામ ભૂડા વિચારો, તમામ ભૂડાં વચનો અને તમામ ભૂડાં કામો ખુદ્દિથી કરેલાં નથી. તમામ ભલા વિચારો, તમામ ભલાં વચનો અને તમામ ભલાં કામો બેહેશ્ત તરફ લઈ જાય છે. તમામ ભૂડા વિચારો તમામ ભૂડાં વચનો અને તમામ ભૂડાં કામો દાગખ તરફ લઈ જાય છે. સઘળા ભલા વિચારો, ભલાં વચનો અને ભલાં કામોનો (બદલો) બેહેશ્ત છે. એ પ્રમાણેનું પરિણામ અશો માણુસો માટે ખુદ્દુ છે.”

હિંદુ ધર્મ.

હિંદુઓના વેદ ભવિષ્યની છંદગીના વિચારોથી ભરપૂર છે. મોનિયર વિલિયમ્સ પ્રમાણે એ વેદનો પ્રાક્તનસ ભાગ એ આકીન વધારે ખુદ્દી રીતે જાહેર પાડે છે. તે જણાવે છે કે આ છંદગીની વર્તાયુક પ્રમાણે આવતી છંદગીમાં સારો માઠો બદલો મળશે. દેવતાઓ એક જગ્યાએ જણાવે છે કે માણુસ “જ્ઞાન અને ધર્મી કામોથી અમર્ગીએ પહોંચે છે.” ઉપનિષદમાં એક જગ્યાએ કહે છે કે “આ દુનિયામાં હૈયાતી ભાગવીને આપણે

સૌથી સરસ પર્માત્માને જાણી શકીએ. જેઓ તેને જાણે છે તેઓ અમર થાય છે.” ઋગ્વેદ (૧૦ માં મંડળ) માં એક જગ્યાએ ભલાઓના આત્માને સ્વર્ગમાં જવાનો ઇસારો નીચે પ્રમાણે મળે છે, જે જરયોસ્તીઓની મરણ બાદની ક્રિયામાં કુતરો શું કરવા ભાગ લે છે તેનો ખીજી રીતે વિચાર કરવાનો ખોરાક આપે છે. “ઓ મરણ પામેલાના આત્મા! ચોકીબાનો —ચાર ચશમના ડાઘવાળા કૂતરાઓ—જેઓ મરણ પામેલાઓ માટે ચોકી રાખે છે તેઓ આગળથી પસાર થવાને તું ડર ના, તારે મકાને તું પાછો ફર. ઓ આત્મા! તારા ગુનાહ અને લાજને આ પૃથ્વી ઉપર તારી પાછળ મેલી જ. તું રોશન રૂપ, જે તારૂં અસલ રૂપ છે તે સ્વચ્છ થઈ અને સઘળી અપવિત્રાઈથી છૂટો થઈ અખત્યાર કર.”

યાહુદીઓનો ધર્મ.

યાહુદીઓના ઓલ્ડ ટેસ્ટમેન્ટમાં ભવિષ્યની જીંદગી વિશે જોકે વારંવાર અને વિગતવાર બોલવામાં આવતું નથી તોપણ અસલી યાહુદીઓ એ જીંદગીની હસ્તી માનતા હતા તે વિષેના ઇસારા ખુલ્લા દેખાય છે. યાહુદીઓના પેગમ્બર અને કાયદા બાંધનાર મોઝીસ માટે પોલ હીબ્રુઓ ઉપરના એક કાગળ (XI ૨૬) માં કહે છે કે તેણે ઘણાં સંકેતો અને દુઃખો વેડ્યાં, કારણ તેને ભવિષ્યના “ઇનામના બદલા માટે ઘણું માન હતું.” ઓલ્ડ ટેસ્ટમેન્ટ એક જગ્યાએ ભવિષ્યની જીંદગીના ઇસારા તરીકે કહે છે કે “મારૂં શરીર આશામાં રહેશે કારણ તું મારા આત્માને ઘોરમાં રહેવા દેનાર નથી. તું મને (હમેશની) જીંદગીનો માર્ગ દેખાડશે. તારી હજુરમાં ખુશીની સંપૂર્ણતા છે. તારા જમણા હાથ ઉપર હમેશની મઝા છે.” “જોકે હું મોતના ઓળાની ખીણમાંથી પસાર થાઉં છું તોપણ હું કાંઈ બૂરાની ધાસ્તી રાખતો નથી.....ઇશ્વરના ઘરમાં હું હમેશ રહીશ.” (સામ્સ). એ ભવિષ્યની જીંદગીમાં મળતા સારાં માણં કામોના બદલા વિષે

કહેછે કે “આ જીવાન માણસ ! ખુશી થા ; અને તારા અં-
તઃકરણના માર્ગ પ્રમાણે અને તારી નજરે પડતા રાહ પ્રમાણે
ચાલ. પણ યાદ રાખજે કે એ સવળી ચીજો માટે જોદા તારી
પાસે હિસાબ માગશે.....જોદા દરેક કામનો, દરેક છૂપી ચીજનો
તોલ કરશે ; પછી તે સારી હોય કે માઠી.” (જોખ).

બુદ્ધિસ્ત ધર્મ.

પ્રત્યેક અને મોઝેક ધર્મ પછી ગૌતમે સ્થાપેલા બૌદ્ધ ધર્મ
ઉપર આવતાં આપણે જાંઘએ છીએ કે એ ધર્મ બીજા જાણીતા
ધર્મો કરતાં ભવિષ્યની જીવંતની બાબતમાં કેટલેક દરજ્જે જૂદા
પડે છે તોપણ તે એક યા બીજી રીતની ભવિષ્યની જીવંત કબૂ-
લ રાખે છે. એક માણસના મરણ બાદ સઘડું થઈ ચૂક્યું એમ
તે માનતો નથી જૂદા જૂદા અવતારના ધોરણ ઉપર રચેલું “ક-
ર્મ”નું તેનું જાણીતું અનુમાન શીખવે છે કે દરેક માણસ પોતે
પોતાના ભવિષ્યનો ઘડનાર છે. તેની હાલની હાલત કરતાં વધારે
સારી યા માઠી હાલત,—પછી તે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય—ભાગ-
વવાનું તેના પોતાના હાથમાં છે. આ ભવમાં ગુજરેલી સારી યા
માઠી જીવંતના પ્રમાણમાં તે મરણ બાદ સારી યા માઠી હાલત
પામશે. એ વિષે એક ઠેકાણે કહે છે કે “માનવંતા સાહેબો !
આ માણસોએ પોતાનાં કામો (કનશની)માં ખૂરી રીતે વર્ત્યાથી,
પોતાનાં વચન (ગવશનીમાં ખૂરી રીતે વર્ત્યાથી પોતાના વિચાર
(મનશની)માં ખૂરી રીતે વર્ત્યાથી (એટલે અવસ્તાની ભાષામાં બો-
લીએ તો દુશ્મત, દુઝ્મત અને દુઝવર્તથી) ભલે માર્ગ ચાલનારા
ભલાઓ વિશે ખૂર જોદ્યાથી, જોદા કૃતવાઓને વળગી રહેવાથી
અથવા તો જોદા કૃતવાનું કર્મ અખત્યાર કરવાથી મરણ બાદ
શરીરના છૂટ પડતી વખતે દુઃખ અથવા પિડાતી કોઈ દુખી હા-
લતમાં પાછો જન્મ લીધો છે.”

“માનવંતા સાહેબો ! આ માણસોએ પોતાનાં કામોમાં ભલી
રીતે વર્ત્યાથી, પોતાના વચનમાં ભલી રીતે વર્ત્યાથી પોતાના વિ-

ચારમાં ભલી રીતે વર્ત્યાથી (એટલે અવસ્તાની ભાષામાં ખોલીએ તો હુમત, હૂખત. અને ફૂર્તથી) ભલે માર્ગે ચાલનારા ભલાઓ વિષે ખૂટું નહીં ખોલ્યાથી, ભલા કૃતવાઓને વળગી રહેવાથી અથવા ખરા કૃતવાના કર્મને અખત્યાર કરવાથી મરણ બાદ શરીરના છૂટા પડતી વખતે સ્વર્ગમાં કોઈ સુખી હાલતમાં પાછો જન્મ લીધો છે. (આકડખેય સુત ૧૮)^૧

ખ્રિસ્તી ધર્મ પૂસ્તક.

ખ્રિસ્તીઓના ધર્મ પૂસ્તક ન્યુ ટેસ્ટમેન્ટમાં ભવિષ્યની જીંદગી માનનારા ફકરાઓ ઘણા મળેછે. પૌલ પોતાના મરણ વિશે વિચાર કરતાં કહેછે કે “આપણે જાણીએ છીએ કે જો આપણા મંદિરનું આ ખાકી ઘર નાશ પામશે તો આપણે મારે ઇશ્વરનું એક ઘર છે, એક ઘર કે જે હસ્તકૃત નથી, પણ આકાશમાં હમેશાં હોવાત છે.” પોતાના મરણને ટાંકણે પોતાની આ જીંદગીનાં ભલાં કાંમોનો બદલો મળવાની આશા રાખી તે કહેછે કે, “હવે પછી મારે મારે એક ભલાઈનું તાજ રાખેલું છે જે ઇનસાફનો ખાવિંદ મને આપશે ; ફક્ત મને એકલાને નહિં પણ તે સઘળાને જેઓ તેની હાજરી પસંદ કરેછે.” પીટર ધર્મ ઉપર આકીન રાખનારા મારે કહેછે કે તેઓમાં “એક વારસાની મજબૂત આશા ઉત્પન્ન થાયછે, વારસો કે જે ખરાબ થતો નથી બગડતો નથી જે નાશ પામતો નથી અને જે આકાશમાં તેમને મારે જળવી રાખ્યો છે.” ભલાંઓ મારે ભલાં ભવિષ્યની એ વંદાઈ જાહેર કરી, ભૂંડાંઓનાં ખૂરાં ભવિષ્ય મારે કહેછે કે “ખૂરાંઓ ખૂદ ખોદાનું રાજ્ય વારસા તરીકે પામશે નહિં, પણ હમેશાની શિક્ષામાં પડશે.” એ શિક્ષા તરીકે તેઓ આતશ અને ગંધકથી બળતા એક સરોવરમાં પડશે.

(૧) મેક્ષમુલર્સ સેકેડ બુક્સ ઓફ ધી ઇસ્ટ વા. ૧૧. ખ્રિસ્ત સુત.

ઇસલામી ધર્મ.

ખ્રિસ્તી ધર્મ પછી પ્રગટ થયેલા ઇસલામી ધર્મ ઉપર આવતાં આપણે કોરાનમાં પેગમ્બર મહમદને પોતાની દીનવાળાઓનાં મનમાં લવિબ્યની જીંદગીનું આકીન મજબૂત રીતે ડાસાવતો જોઈએ છીએ. એ આકીન નહિં માનનારા વિષે તે એક જગ્યાએ કહે છે કે “જે લવિબ્યની જીંદગી માનતા નથી તેઓ બદીની એક મીસલ છે.” (કોરાન બા. ૧૬ કલમ ૬૨).^૧ કોરાન જેમ લવિબ્યની જીંદગી તેમ કયામત પણ માને છે, કે જ્યારે હાડકાંમાંથી માણસને સજીવન કરવામાં આવશે (બા. ૨ કં. ૨૬૧). ખોદા અલહીઝરને કહે છે કે “એ હાડકાં તરફ જો, કે અમો તેને કેમ વીખેરી નાંખીએ છીએ અને માસથી પાછાં ભરી નાંખીએ છીએ.”

એ કયામતના દીન માટે કહે છે કે “તે વિષે કાંઈ પણ શક નથી પણ તેઓ કે જે પોતાના આત્માને (એટલે ભલું) કરવા માટેની પોતાની જાતી લાગણીને અને સમજ શક્તિને આડે માર્ગે લઈ જાય છે તેઓ એ માનશે નહિં (બા. ૬ કં. ૧૪).

મરણ બાદનો તે દીવસ કે જ્યારે દરેક માણસનાં ભલાં ભુલં કામોનો ઇનસાફ થશે, તેને હુમેશાં કોરાનમાં “તે દીવસ કે જે માટે કાંઈ શક નથી” એમ કહેવામાં આવે છે. (બા. ૩ કં. ૬૨૧). એ દીવસે “દરેક આત્માને તેને જે ઘટતું હશે તે આપવામાં આવશે અને કોઈને જોરદીનસાફ કરવામાં આવશે નહિ” (બા. ૩ કં. ૨૧).

આ અને પેલી દુનિયાની જીંદગીનો મૂકાબલો કરતાં કહે છે કે “આ દુનિયાની જીંદગી તો કાંઈ નથી, પણ એક ખેલ અને રમત છે, અને ખચીત બીજી દુનિયા જેઓ ધાસ્તી રાખે છે તેમને માટે ઘણી ખેલેતર છે, (બા. ૬ કં. ૩૩). બીજે ઠેકાણે

(૧) મેક્ઝમુલ્સ સીકેડ બુક્સ ઓફ ધી ઇસ્લ વા. ૬.

એ જીંદગીને લીલાં વાસ સાથે સરખાવવામાં આવેછે કે જે જ્યાં સુધી જોદા આકાશમાંથી પાણી રેડેછે ત્યાંસુધી લીલું રહેછે. (ખા૦ ૧૦ ક૦ ૨૫).

ભલા અને ભૂંડાઓને પોતાની ભલાઈ અને ભૂંડાઈના બદલા તરીકે મળતા બેહેસ્ત અને દાજખ વિષે કહેછે કે ભૂંડાઓની સામે બેહેસ્તના દરવાજા બંધ છે. અને જેમ એક સોયના નાકામાંથી એક ઢાંટ માટે પસાર થવું અશક્ય છે તેમ ભૂંડાઓ માટે બેહેસ્તમાં દાખલ થવું અશક્ય છે. ભલા આત્માઓ બેહેસ્તમાં નીચલા શરોદા સાથે દાખલ થાયછે. “શુકર તે જોદાના જેણે અમારી અહિં રહેબરી કરી. જોદાએ હમારી રહેબરી નહિં કરી હોત તો અમે અહિં પહોંચત નહિં. જોદાના દૂતો અમારી તરફ સરચાઈ સાથે આવ્યા.” બેહેસ્તી આત્માઓ બેહેસ્તમાંથી દાજખી આત્માઓને પોકાર મારી જોદાએ મોકલેલા પેગામની સરચાઈની યાદ આપેછે, કે જે પેગામની દરકાર નહિં કરવાથી તેઓ એ ફજે પહોંચ્યા હતા. દાજખી આત્માઓ તે પોકારના જવાબમાં તે સરચાઈ બહુ મોડેથી કબૂલ રાખેછે. બેહેસ્ત અને દાજખની વચ્ચે અલઅરાફ નામે જગ્યા છે જે ખ્રિસ્તીઓની પરગેતરી અને જરથોસ્તીઓના હમસ્ત ગેહાંનને મળતી જગ્યા છે જ્યાં બેહેસ્તી નહિં અને દાજખી પણ નહિં એવા આત્માઓની જગ્યા છે. (ખા૦ ૭ ક૦ ૪૧-૪૩)

દાજખી આત્માઓને આંધળા અને બેહેરા સાથે સરખાવ્યા છે જ્યારે બેહેસ્તી આત્માઓને જોતા અને સાંભળતા સાથે સરખાવ્યા છે (ખા૦ ૧૧ ક૦ ૨૫). એ સરખામણી જરથોસ્તી પૂસ્તકોમાંના કીકાન અને કરશનને મળતી છે, કે જેઓ છતી આંખે આંધળા અને છતે કાને બેહેરા તરીકે ગણાયછે.

બાબ ત્રીજો.

બીજી દલીલ.

**સઘળા જમાનામાં આત્માના અમરપણાનું
સામાન્ય આકીન.**

માણસનો આત્મા અમર છે અથવા મરણ બાદ એક માણસે બીજી જીંદગી ભોગવવી છે, જેમાં તે આ દુનિયામાં ગુજરેલી સારી માઠી જીંદગીનો સારો માદો બદલો ભોગવેછે એ વિષે બીજી મુખ્ય સાબિતી એ છે કે સઘળા જમાનામાં અને સઘળી પ્રજામાં એ આકીન ચાલુ છે. સઘળા હાલના જાણીતા ધર્મોમાં એ આકીન જાહેર કર્યું છે, એટલુંજ નહિં પણ એ ધર્મો સાથે સંબંધ નહિં રાખનારી પ્રજાઓમાં અને ટોળાઓમાં પણ એ ભવિષ્યની જીંદગી કબૂલ રાખવામાં આવે છે. શું અસલી કે હાલની શું સુધરેલી કે જંગલી દરેક પ્રજા એ આકીન માને છે. અસલી ધરાનીઓ અને હિંદુઓ, ઇસ્લામીઓ અને ક્રિશ્ચિયનો, સિધિયનો અને આસિરિયનો, સેક્ટો અને દુધદો, યુનાનીઓ અને રોમનો, એ ભવિષ્યની જીંદગીનું આકીન એક યા બીજે રૂપે, થોડી યા ઘણી હદે માનતા હતા. મોતથી માણસના આત્માનો છેડો આવતો નથી પણ તે એક બીજા તબક્કામાં દાખલ થાય છે એમ તેઓ સર્વે માનતા હતા. અસલની જૂદી જૂદી પ્રજાઓ એ વિષે શા વિચાર ધરાવતી હતી તે આપણે જોઈએ. અસલના સિધિયનો માનતા હતા કે મોતથી માણસનો આત્મા ફક્ત પોતાનું રહેઠાણ બદલતો હતો. યુનાની પ્રજાનું એ વિષેનું આકીન તેમના પ્લેટો અને સોક્રેટીસ જેવા મહાન ફિલસૂફોનાં લખાણપરથી માલમ પડે છે. સોક્રેટીસને જ્યારે તેના છૂટા વિચારોને લીધે અને તે વખતના એથેન્સના સત્તાવાળાઓ સામે સ્વતંત્ર

વિચાર ધરાવવાને લીધે ઝેરનું ધ્યાલું પી, મોતને શરણ થવાની સજા મળી, ત્યારે તેણે પ્લેટો જેણે એ વાતચિત ‘ધી ક્રીદન’ નામના પોતાના એક પુસ્તક (જેનું નામ ક્રીદન નામના સોક્રેટીસના એક શાગીર્દ ઉપરથી આપ્યું હતું તે)માં નોંધી છે તેના કહેવા પ્રમાણે આત્માના અમરપણા ઉપર પોતાની આનુબાનુ એકઠા મળેલા ચેલા અને મિત્રો સાથે વાતચિત કરી હતી અને વાદવિવાદ કરી આત્માના અમરપણાની સાબિતીઓ રજૂ કરી હતી. પોતાના એ આકોન ઉપર પૂરતો વિશ્વાસ રાખી તે ઠંડે પેટે ઝેરનું ધ્યાલું પી ગયો હતો, એવું જાણીને કે મોતથી કંઈ તેના આત્માનો છેડો આવતો નથી. સોક્રેટીસની શીખવવાની રીતને માનસિક જણાવવાની વિદ્યા (Mental Midwifery) સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને કહે છે કે જેમ ઝોની મા બચ્ચાં જણાવનારી દાઇનો પેશો કરતી હતી તેમ એ માણસોનાં મગજમાં વિચારો જણાવવાનો અથવા ઉત્પન્ન કરવાનો પેશો કરતો હતો. એટલે કે પોતાના ચેલા અને સાંભળનારાને એક ચીજ એકદમ કહી તે શીખવતો નહોતો અને પોતાના આયતા વિચારો તેમને આપતો ન હોતો પણ તકરાર અને સવાલ જવાબથી તે વિચારો આપોઆપ તેમના મગજમાં ઉત્પન્ન કરતો હતો, આત્માના અમરપણાના વિચારો પણ તે એજ રીતે પોતાના ચેલામાં વાદવિવાદથી મજબૂત કરતો હતો. ભવિષ્યની અંદગી વિષે તે કહે છે કે “ મરણ પામેલા આત્માઓની એકઠી મળવાની જગ્યા જેને યુનાનીઓ હેદસ (Hades) કહે છે ત્યાં જ્યારે મરણ પામેલા આવી પહોંચશે કે જ્યાં તેમને તેમનો રહેબર ફરેસ્તો લઈ આવશે, ત્યારે તેઓનો ઇનસાફ થશે. જેઓએ પોતાની અંદગી જેમ તદ્દન ગુનેગાર તરીકે નહિ તેમ તદ્દન ખીયુનાહ તરીકે નહિ એવી રીતે પસાર કરી હશે તેમને એવી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવશે કે જ્યાં તેઓ પોતાના ગુનાહના પ્રમાણ પ્રમાણે સજા ખમશે, જ્યાંસુધી કે તેઓ તે ગુનાહની ખરાબ અસરથી સાફ

અને પાક થશે ત્યાંસુધી અને ત્યાર પછી તેમને છૂટા કરવામાં આવશે. ત્યારપછી પોતે કરેલાં ભલાં કામોના બદલે તેઓ ભોગવવા માંડશે. જેઓએ એવા મોટા ગુનાહ કર્યા હશેકે જેની તોજસ નહિ થઈ શકે તેમને તારતેરસ (દાજખ જે જમીનની નીચે આવ્યું છે તે) માં નાંખી દેવાની ટેપ મળે છે કે જ્યાંથી તેઓ બહાર નીકળી શકતા નથી. જેઓએ માફ થઈ શકે એવા ગુનાહ કર્યા હશે અથવા જેઓએ ગુસ્સાની ઝૂમમાં પોતાના માખાપ તરફ જસતી વાપરી હશે અથવા જેઓએ ગુસ્સામાં કોઈને મારી નાંખ્યા હશે, તેમને પણ તારતેરસમાં નાંખવામાં આવશે. પણ તે ફક્ત થોડા વખત સુધી, ફક્ત ત્યાંસુધી કે જ્યારે તેઓ જેઓને તેઓએ દુઃખ દીધું હશે તેઓ તરફથી પોતાની બંદગી અને આજીજીથી માફી મેળવી શકશે ત્યાંસુધી. પણ જેઓએ ઘણી પરહેજગારીથી પોતાની બંદગી પસાર કરી હોય છે તેમને ઉંચે પાક મકાનમાં લીંધામાં આવે છે, કે જ્યાં તેઓ નહિં વર્ણન થઈ શકે એવી ખુશી ખુશાલી ભરેલી મીનોઈ હાલતમાં હમેશાં રહે છે.

એમ કહી સોફ્ટીસ કહે છે કે જ્યારે એ પ્રમાણે આપણો આત્મા અમર છે ત્યારે માણસે તેને સ્વચ્છ રાખવાને, તેને ખુશી રાખવાને કાળજી રાખવી, ફક્ત આ થોડાંક વર્ષોની બંદગી માટે નહિં પણ હમેશને માટે. જો આત્મા અમર નહિં હોય તો મરણથી ઘાતકી ગુનેહગારોને કાયદા થાય કે તેઓ ગુનાહનાં સંકટમાંથી છૂટે. પણ આત્મા અમર છે, તેથી તેઓ તે સંકટમાંથી કદી છૂટવાના નથી, સિવાય કે પોતે ભલા અને હહાપણવાળા થવાથી, કારણ કે આત્મા પોતાની સાથે પોતાનાં ભલાં ભૂંડાં કામો, પોતાની નેકી યા બદી, જે તેણે લીધેલી તરખિયતનાં પરિણામો છે, અને જેઓ હમેશાંનાં સુખ દુઃખનાં કારણો છે, તે સિવાય બીજાં કંઈ તે પોતાની સાથે લઈ જવા પામશે નહિં.

વળી પ્લેટો પોતાની ક્રીદા નામની ચોપડીમાં સોક્રેટીસને સીબીસ સાથે એ બાબત ઉપર નીચલી વાતચિત કરતો જણાવેછે. બલા અથવા નેક આદમીના આત્મા વિશે બોલતાં તે કહે છે કે “ તે આત્મા જે પોતે અણુદીઠ છે તે પોતાના જેવી એક અણુદીઠ દુનિયામાં એક ઇશ્વરી અમર અને બુદ્ધિ સંપન્ન (Rational) દુનિયામાં જાય છે. માણસની ભૂલચૂક, અને ગેર ડહાપણ, ચિંતાઓ અને ઝનૂની જોસાઓ અને બીજાં બૂરાં પરિણામો જેને માણસ પાત્ર છે તેઓથી નિરાજો થઈ તે આત્માની સરજત ત્યાં સુખી થવાની છે. અને ત્યાં તે હમેશાં સૂચી-જેમ કેટલાક ઇશ્વરની પ્રસન્નતા પામેલા મહાત્માઓને માટે કહે છે તેમ—દેવતાઓની સંગતમાં રહે છે. કેમ સીબીસ એ પ્રમાણે આપણે માનવું જોઈએ કે બીજી રીતે ?

સીબીસ—ખચિત એજ પ્રમાણે.

સોક્રેટીસ—પણ શું તું એમ ધારે છે કે પોતાના તન સાથેનો સંબંધ છોડતી વખતે તે આત્મા પોતાના શરીરનો હમશરીક અને ફરમાબરદાર થઈને અને તેની સાથે અત્યંત ચાહ અને હવશમાં પડીને અને શારીરિક ધચ્છાઓ અને હવશોને શરણુ થઈને જો આલુદગી અને ગદલાઈ પામ્યો હોય તો તે સંપૂર્ણ ખાલેશી સાથે આ દુનિયામાંથી પસાર થશે ?

સીબીસ—એમ બની શકેજ નહિ.”

હોમરનાં લખાણો તેના વખતના યુનાનીઓનું એ વિષેનું આકીન જાહેર પાડે છે. તેના કહેવા પ્રમાણે માઇનોસ નામનો દેવતા મરણુ પામેલાઓના ધનસાફની દેવડીએ ધનસાફ ચૂકવતો હતો અને તેમની નેકી બદીનો તોલ કરી બેહેસ્ત દાજખનો ચૂકાદા આપતો હતો.

અસલના-રોમનોનું એ વિષેનું આકીન ઓવીદ અને વરુલ નામના જાણીતા રોમન કવિઓ જાહેર પાડે છે. ભૂંડાં કામોની દાજખમાં મળતી શિકાનું તેઓ જે વર્ણન આપે છે, તે આપણને

વીરાશનામામાં વર્ણુવેલી કેટલીક શિક્ષાની યાદ આપે છે. દાખલા તરીકે ઉપકારનો બદલો અપકારમાં વાળવાની શિક્ષા તરીકે આપણે જ્ઞાત્રિએ જીએ, કે ધક્કસીઆન જેણે તેની ઉપર જીયસે કરેલા ઉપકારનો બદલો તેની ઐરી હીરા (Hera) ને લલચાવી અપકારથી વાળી આપવાની કોશિશ કરેલી તેના હાથપગ એક પેડાં સાથે બાંધી તે પેડાંને હવામાં જોડાથી ફરવવામાં આવે છે કે તેની સાથે ધક્કસીઆન પણ કર્યા કરે. જૂદા જૂદા હેવાલો પ્રમાણે ચોરી અથવા વિશ્વાસઘાત અથવા જૂઠા સોગનની શિક્ષાનો દાખલો ટેનટેલસ ઉપરથી મળે છે કે જેના નામ ઉપરથી આપણો અંગ્રેજી શબ્દ (Tantalize) એટલે ટવળાવવું નીકળ્યો છે. એને એવી સજા કરવામાં આવી હતી કે તેને એક સરોવરમાં છેક હડપથી સૂધી પાણીમાં ડૂબાડવામાં આવ્યો હતો અને તેના માથા સૂધી ડૂબેલા જુમખા ઠાંગ્યા હતા પણ બિચારો તરસ મટાડવાને નીચે પાણીમાં વાંકો વળી નહિં શકતો, અથવા ભૂખ મટાડવાને પેલાં ડૂબેલા હાથ લગાડી નહિં શકતો, કારણકે જેવો તે હાથ લગાડવા જતો કે તે ઉપર ખશી જતાં પોતાના ખાવિંદ્રુ ખૂન કરવાની શિક્ષાનો દાખલો દાનઉસ નામના શબ્દની દાનઈદસ નામની ૫૦ છોકરીઓને થયેલી સજામાં મળે છે કે જેણીઓએ પોતાના બાપની શીખવણીથી પોતાના ખાવિંદાને દગાથી ખંજર બોંકી મારી નાંખ્યા હતા. એ ગુનાહના બદલામાં તેણીઓને દાજખમાં એવી શિક્ષા કરવામાં આવી હતી કે તેણીઓએ કેટલાકોના કહેવા પ્રમાણે એક ચારણી અથવા કેટલાકોના કહેવા પ્રમાણે એક પીપ જેને તળિયે કાણું હતાં તે પાણીથી ભરી કાઢવું. તેણીઓ પાણી ભરે ભરે ને તે વાસણો ભરાયજ નહિં.

ચોરી અથવા લોભ અથવા ડગાઈની સજાનો દાખલો સાઈસીફસ (Sisyphus)માં મળે છે કે જેને એ ગુનાહ માટે એક મોટો પથરો એક પહાડની ઠોંચ ઉપર ગબડાવી લઈ જવાની સજા મળી હતી કે જે પથરો જેવો તે છેક ઠોંચ ઉપર લઈ જતો

હતો કે પાછો નીચે ગબડી પડી તેને ફરીથી ઉપર લઈ જવાની મહેનતમાં નાંખતો હતો.

પારકી સ્ત્રી ઉપર બળાત્કાર ગુજરવાની કોશિશની શિક્ષાનો દાખલો આપણે તીતીઅસ (Tityus) માં જોઈએ છીએ કે જેને એ ગુનાહ માટે દાજખમાં એવી શિક્ષા ફરમાવી હતી કે એ ગરૂડપક્ષિઓ અથવા કેટલાકોના કહ્યા પ્રમાણે એ સાંપો તેનું પેટ ચીરી તેનાં આંતરડાં ટુંપો ખાતા જે આંતરડાં ખાલી થઈ જવા આવતાં કે પાછાં એકદમ વધી મોટાં થઈ અસલ હાલતમાં આવતાં હતાં.

બેહેસ્તી આત્માઓ હમેશનું સુખ અને આરામ ભોગવેછે તેના ટેકામાં એ રોમન કવિઓના હેસપીરીઆના બાગો અને ઇલીઝીઆના ખેતરોનાં વર્ણનો મળે છે, કે જ્યાં નેક અને લલા માણસોના આત્મા મરણુબાદ વાસો કરતા હતા અને હમેશની સુખી જીવંતી ગુજરતા હતા.

એ પ્રમાણે અસલની પ્રજાઓનો વિચાર કરી, જો આપણે હાલની પ્રજાઓ, પછી તે ગમે તેવી જંગલી કાં નહિં હોય તે ઉપર આવીએ છીએ તો તેઓમાં પણ ભવિષ્યની જીવંતી માનનારા વિચારો જોઈએ છીએ. સોસાયટી આઈલ્સ નામના ટાપુના રહેવાસીઓ ભવિષ્યની હસ્તી માને છે એટલુંજ નહિં પણ તેઓ બેહેસ્તી આત્મા માટે ચઢ ઉતર દરજ્જા માને છે કે જેમ આપણે વીરા-ક્રનામા વિગેરે પેહેલવી પુસ્તકોમાં જોઈએ છીએ. એક માણસ આ દુનિયામાં પોતાના બોદા, જેને તેઓ ઇલોવાના નામથી ઓળખે છે તેને જે પ્રમાણમાં ખુશી રાખે છે તે પ્રમાણમાં તે એ ચડ ઉતર દરજ્જાની હાલત ભોગવે છે. ક્રેન્દલી આયલેન્ડસના લોકો એવું માને છે કે મરણુબાદ એક લલા આત્માને એક ઉતાવળી ચાલના મછવાની મારફતે દુબલુધા નામના મૂલકમાં લઈ જવામાં આવે છે કે જ્યાં તેઓ મરણુને ફરીથી શરણુ થતા નથી પણ પોતાના સ્વદેશની તરેહવાર નાદર પેદાશો ઉપર મોજ મારે છે કે

જે પેદાશો એ મૂલકમાં પુષ્કળ મળે છે. ન્યુઝીલાંડના લોકો એવું માને છે કે એક માણસને તેના મરણબાદ દાટ્યાપછી ત્રીજે દહાડે તેનું હૈયું તેના કાલપુતથી છૂટું પડે છે. કે જે છૂટું પડવું એક પવનની લેહેકીના ફૂકવાથી માલમ પડે છે. તેઓ માને છે કે એમ છૂટા પડ્યાબાદ માણસનો લલો આત્મા દેવતાના મકાનોમાં જાય છે.

પેલ્યુ ઠાપુના લોકો પણ ભવિષ્યની હસ્તી માને છે કે જ્યાં માણસ ભલાં ખૂરાં કામોનો સારો માઠો બદલો ભોગવે છે. કાલ-મક તારતરોમાં એ આકીન અગત્યની જગ્યા રોકે છે. તેઓ બેહેસ્તને ઉપર માને છે અને બેહેસ્ત અને જમીનની નીચે દાજખ માને છે. તેમના લામા જવા આદમીઓ કે જગ્યાએ પોતાના હવશો ઉપર ક્તેહ મેળવેલી તેઓ તેમના આકીન પ્રમાણે બેહેસ્તમાં જાય છે અને ત્યાં સંપૂર્ણ આરામ ભોગવે છે અને ખોદાની યાદ કર્યા કરે છે. ઉત્તર તારતરીના સેમોઇદ તાયફાવાળાઓ એક સર્વથી શ્રેષ્ઠ આત્માની હસ્તી માને છે કે જે તેઓ કહે છે કે સર્વનો દયાળુ બાપ છે અને જે આ દુનિયામાં નેક છંદગી ગુજરનારાને સુખી છંદગીનો હવે પછી બદલો આપશે.

બરમનો માને છે કે મરણ બાદ ખૂરા શબ્દો હંમેશની સજા ભોગવશે. અને ભલાઓ એક મેરૂ નામના પહાડ ઉપર હંમેશનું સુખ ભોગવશે.

આફ્રિકાના જૂદા જૂદા તાયફાવાળા એ આકીન માને છે. એના પશ્ચિમ કિનારાપર રહેનારાઓનો બેહેસ્ત વિષે એવો વિચાર છે કે ત્યાં એક માણસના આત્માને જે રીતનું સુખચેન અને રાહત તે માગતો હોય અને જે મોજપર તે શોખ રાખતો હોય તે આપવામાં આવે છે. મધ્ય આફ્રિકાના રહેવાસીઓ પણ ભવિષ્યની દુઃખ સુખની છંદગી માને છે. એબિસિનિયાના ગાલા લોકો જો કે ભવિષ્યની સજા માનતા નથી પણ ભવિષ્યની કોઈ છંદગી માને છે. માન્દીગો, જ્યુલોફ, ફેલૂપ, ફાગેલા, મૂર અને બીજા તાયફાવાળાઓ ભવિષ્યની છંદગી અને બેહેસ્ત માને છે. સોંટલ

નામના તાયફાળાઓ, આફ્રિકાના ઝૂલુઓ, બોર્નિયાના દીઆકો અને મેકસિકોના પાઉટન શોકો ભવિષ્યની હાંદગી માને છે એટલુંજ નહિં પણ હિંદુઓની માફક અવતાર પણ માને છે. દાહોમીના શોકો એ આકીન માને છે અને તેમના પાદશાહોમાં એક એવો રીવાજ છે કે રાજ્યમાં કોઈ મોટો બનાવ બને છે તો તેનો પેંગામ તેઓ ગુજરેલાના આત્માની પેલી દુનિયામાં પોતાના વડવાઓ ઉપર મોકલે છે. એવો કોઈ મોટો બનાવ રાજ્યમાં બને છે તે વેળા પાદશાહ જે કોઈ તેની આગલ હાજર હોય તેને તે બનાવનો પેંગામ કહી સાંભળાવે છે, અને પોતાના વડવાઓ તરફ લઈ જવાને કહે છે અને તરત તેનું માથું ડરાડી દેવાનો હુકમ કરે છે કે તે આત્મા કાસદ તરીકે તે પેંગામ તરત લઈ જાય.

કહેછે કે હાલમાં પણ ધરિનમાં ઘોરોનો થોડોક ભાગ ઉઘાડો રાખવામાં આવે છે, એવા વિચારથી કે મરણ પામેલા આત્મા પાછા સજીવન થાય છે અને ફરેસ્તા તેમની મુલાકાત લેછે, અને તેમને તેમની ઘટતી જગ્યાએ લઈ જાય છે. હિંદુઓનો સતીનો રીવાજ એ આકીનની હસ્તી દેખાડે છે કે સ્ત્રીઓ ભવિષ્યમાં પોતાના પતિની સાથે હાંદગી ગુજરે. જપાનીઓ જેમ માણસની તેમ જનવરના આત્માની પણ ભવિષ્યની હાંદગી માને છે, અને તેઓ પણ બેહેસ્ત દાજખનાં સુખ દુઃખના જૂદા જૂદા ચઢ ઉતાર તબક્કા માને છે.

વાહાબી આરબો એવા કોઈ આકીનથીજ, કહે છે કે, કોઈના મરણ બાદ ૨૬૫ હરામ ગણે છે, કારણ કે તેઓ માને છે કે તે આત્મા મહમદ પેંગમ્પર સાથે સુખી હાંદગી ગુજરવા જાયછે.

હર્ડિએનીસ લોકો તો એક માણસના મરણ ઉપર ઉજાણી કરે છે, એક કહીને કે એમ કરી તેઓ તે મરનાર જે સુખી દુનિયામાં દાખલ થાયછે તેની યાદગીરી રાખે છે.

હીરોદોતસ એક તાયફાવાળા વાસ્તે કહેછે કે તેઓ એક માણસના મરણપર ખુશી ખુશાલી કરતા હતા અને એક બાલકના

જન્મથી દલગીર થઈ રહ્યા કૂટવા બેસતા હતા, એવું કહીને, કે
“મૂઝો તે તો આ દુઃખી દુનિયામાંથી સુખી દુનિયામાં ગયો પણ
નવો જન્મ લેનાર તો આ દુઃખી દુનિયામાં નકામો દુઃખ
દેખવા આવ્યો.”

ઉત્તર અમેરિકાના ઈન્ડિયનો પોતાના દેશના પહાડોની પેલી
મેર નદીને પેલે કિનારે દેશની સરહદની બહાર એક પાણીના
ભાગ માને છે, કે જે આડપાન, નદી, નાળાં અને જનાવરોથી ભ-
રપૂર છે. ત્યાં તેઓ માને છે કે મરણ બાદ માણસના આત્માને
એક મહાત્મા લઈ જાય છે.

એ પ્રમાણે આપણે જોયું કે અસલના શિલસુફોજ નહિં,
અને હાલની સુધરેલી પ્રજાજ નહિં પણુ જંગલી અને વગર કે-
ળવાયલા ટોળા પણુ આત્માની અમર્ગી માને છે. પિત્વાન કવિ
પોપ એવાજ વિચારે નીચલી કવિતામાં જાહેર કરે છે.

Even the poor Indian whose untutored mind,
Sees God in clouds or hears him in the wind,
Whose Soul proud Science never taught to stray
For as the solar walk or milky way—
Yet simple nature to his hope has given.
Behind the cloud-topt hill, an humbler heaven;
Some safer world in depth of woods embraced,
Some happier island in the waterywaste
Where slaves once more their native land behold,
No friends to meet, no Christians thirst for gold;
And thinks, admitted to yon equal sky
His faithful dog shall bear him company

એ પ્રમાણે સઘળા જમાનાની અને સઘળા દેશોની પ્રજાની
એકામતી આત્માની અમર્ગીની એક મજબૂત સાબિતી છે.
એવી દલીલના ટેકામાં સીસરો કહે છે કે “દરેક બાબતમાં
સઘળી પ્રજાનું એકમત એ કુદરતનો કાયદો ગણાવો જોઈએ અને

તે કાયદાની સામે થવું તે ઇશ્વરના કાયદાની સામે થવું છે.” જો એ આકીન ભૂલ ભરેલું હોય તો સઘળી પ્રજા સઘળા જમાનામાં અને દૂરના મૂલકોમાં એક સરખી ભૂલ કેમ કરે ? અને એ ભૂલ ઇશ્વર, જેણે જૂદા જૂદા જમાનામાં પોતાના મહાત્મા પેગમબરો મોકલ્યા છે તે ચાલુ કેમ રહેવા દે ? અલબત્ત એ આકીનના સંબંધમાં જૂદા જૂદા વહેમો આપણે ફેલાયલા જોઈએ છીએ, તોપણ સામાન્ય રીતે એ આકીન સઘળામાં સાધારણ છે. આખી દુનિયામાં ફેલાયલાં એ આકીનનું મૂળ ગમે તે કહે—૧ માણસ જાતની વસ્તીના અસલ મૂળ મશીમશ્યાન અથવા ગયમરેથન યા બાવા આદમ અને ઇવથી ઉતરી આવેલી એક સાધારણ કથા કહે, ૨ કે માણસના આત્મા ઉપર છાપ પામેલો એક સ્વભાવિક (innate યા ઇરાની ભાષામાં બોલીએ તો આસ્નીદખેરદથી મેળવેલો) વિચાર કહે, ૩ કે એક જમાનાથી બીજા જમાનામાં ઉતરી આવેલું ઇશ્વરેકતશાસ્ત્ર (Divine Revelation) કહે, ૪ કે માણસની અકરે જેંચી કાઢેલું અનુમાન કહે, ગમેતે કહે—પણ એ આકીન આખી દુનિયામાં દૂર દેશની જૂદી જૂદી પ્રજામાં અને જૂદા જૂદા જમાનામાં ફેલાયલું હતું, અને છે તે બાબતજ એ આકીનની સરચાઈની એક મુખ્ય સાબિતી છે.

(૧) જો એ આકીનનું મૂળ આપણે માણસ જાતની વસ્તીના અસલ મૂળ જોડકાં લઈએ, કે તેઓએ પ્રથમ એ વિચાર બાંધ્યો કે હવે પછીની બીજી જિંદગી છે અને તે ઉપરથી માણસ ફક્ત તે વિચાર એક પછી એક નકલ કરતો આવ્યો છે તો તે મૂળ કાંઈ થોડું મજબૂત નથી. ઇશ્વરે પેદા કરેલું પેંહેલું માણસ, જે તદ્દન બીચુનાહ હાલતમાં હતું, જેને લોભ લાલચ ખોટા વિચારો વિગેરે જેંચનારું કાંઈ સાધન નહિં હતું, જેની સમજ અને વિચારને આડે માર્ગે લઈ જનાર કોઈ સખબ નહોતો, તેણે પોતાની અસલ સ્વચ્છ હાલતમાં બાંધેલું એ મત એક ખાલેશ સરચાઈ તરીકે કબૂલ રખાવું જોઈએ.

(૨) અગર જો આપણે એ આકીનનું મૂળ જોમ “૨૧” નામનો એક વિદ્વાન કહે છે તેમ માણસના આત્મા ઉપર ઈશ્વરથી છાપ પામેલો એક સ્વભાવિક વિચાર લઈએ કે દરેક માણસના દિલમાં એવો કુદરતી વિચાર દાખલ થાય છે કે હવે પછી મરણ બાદ એક બીજી જીવંતગી છે તો એવા સ્વભાવિક વિચારને તોડવો તે તો જાણે કુદરતના ખાવિંદના એક હુકમને એક કાનૂનને તોડવા બરાબર છે કે જાણે એ વિચાર માણસમાં ખુદ જન્મથી દાખલ કર્યો છે.

(૩) અગરજો આપણે એ આકીનના મૂળ તરીકે એક જ-માનામાંથી બીજા જમાનામાં ઉતરી આવેલા ઈશ્વરોક્તશાસ્ત્રને લઈએ કે કોઈ કોઈ માહાન પુરૂષ અથવા પુરૂષોને ખુદ ઈશ્વરથી એ આકીનની આગાહી મળી કે હવે પછીની બીજી જીવંતગી છે, અને તે આગાહી ઉપરથી એ વિચાર એક પછી એક માણસોમાં ઉતરી આવ્યો, તો એ મૂળને ઘણા પૂરાના ધર્મોનો ટેકો છે, કે જે ધર્મો સ્થાપનારાઓએ પોતાના અથાગ અને એકાંત અભ્યાસના પરિણામ તરીકે એ આકીન જાહેર પાડી પોતાના ધર્મ-સંબંધી પુસ્તકોમાં તેને અમર કર્યું છે.

(૪) અગરજો તમે એ આકીનના મૂળ તરીકે માણસ જાતની અફલ લો અને કહો કે હવે પછી મરણ બાદ બીજી જીવંતગી બરેબર છે નહિં પણ એ તો ફક્ત માણસ જાતની અફલે ખેંચી કાઢેલું અનુમાન છે તો પછી અફલે કબૂલ રાખેલા વિચારની વિરૂદ્ધ જવું એમાં એક જાતની બીવકૂફી છે. એક આકીન, ફરમાન યા કાનૂનને જ્યારે અફલે ઉત્પન્ન કર્યા હોય અને અફલે કબૂલ રાખ્યાં હોય ત્યાર પછી તેની સામે લડવું યા તેને જૂઠું પાડવું એ એક જાતની બેવકૂફી છે.

ઈશ્વરની હસ્તી પછી, આત્માની અમર્ગી એ બીજી આકીન છે, કે જેને એ પ્રમાણે સઘળી દુનિયાની પ્રજાઓની પસંદગી અને બાહાલીની સાબિતી મળે છે. એ બે સચ્ચાઈઓ ઉપર સઘળા ધર્મોનો પાયા રચેલો છે. એ બે સચ્ચાઈઓ ઉપર એક બુદ્ધિ ધ-

રાવનાર પ્રાણી તરીકે માણસ જે કંઈ કરે છે તેનો આધાર છે. તમો ઈશ્વરની હસ્તી માનો તો આ દુનિયાના નીતિ ઈચ્છક હાકેમ (Moral Governor) તરીકે તેનું હહાપણ અને ઈનસાફ કબૂલ રાખવાને એ બીજું સિધ્ધાંત—લવિધ્યની અંદગી—માનવા વગર તમારો છૂટકો નથી. એ આકીનપર શક નાંખવાથી બીજાપર પણ શક પડે છે. અલબત્ત જો કે એ સરચાઈઓ સઘળા જમાનામાં અને સઘળી પ્રજાઓમાં કબૂલ રખાયલી છે, તોપણ જૂદા જૂદા જમાનામાં એવા પુરૂષો અથવા ટ્રોળા ઉત્પન્ન થયા છે કે જેઓ-એ એ સરચાઈનાં સિધ્ધાંતો ઉપર શક નાંખ્યો છે. પણ એવા માણસોના વિચારો થોડા વખતમાં મરણ પામ્યા છે. અલબત્ત એવા વિચારો ધરાવવામાં કેટલીકવાર કોઈ વિધ્વાનોનાં નામો જોવામાં આવે પણ તેઓ ઘણી વાર ભૂલ ભરેલાં સિધ્ધાંતો ઉપરથી એવાં અનુમાન કાઢે છે. બાકી એ આકીન ઉપર શક નાખનારામાંના ઘણાઓ તો ફક્ત માણસ જાતના મોઠા લાગના સાધારણ વિચારથી જૂદા પડવાની નવાઈને ખાતર અને એમ કરી પોતાને કોઈ મોઠા હિંમતવાન અને શ્રેષ્ઠ રાખસમાં ખપાવવાને ખાતર એ પ્રમાણે શક નાંખે છે. અને વળી ઘણાખરાઓ પોતે જે અપવિત્ર, ઘાતકી, અને હવશ ભરી અંદગી ગુજરતા હોય તે અંદગીમાં ચાલુ રહેવાને અને લવિધ્યની કોઈ સજ તરફ ઝેદરકારી રાખવાના હેતુથી ખરા વિચારથી યા ઢાંગથી એ આકીન ઉપર શક નાંખે છે.

બાબ ચોથો.

ત્રીજી દલીલ.

આત્માનું અદ્વૈતિકપણું.

આત્માના અમરપણાની ત્રીજી મુખ્ય સાબિતી આત્માનું અદ્વૈતિકપણું છે. આપણો આત્મા કોઈ દૃશ્ય અથવા સ્પર્શ્ય વસ્તુ (Matter) નથી. એવી ચીજથી તે નિરાળો છે. તે અદ્વૈતિક હોવાથી દહની સાથે તેનો છંડો આવતો નથી. તે કોઈ સંયુક્ત પદાર્થ નથી કે જેનાં મૂળતત્વો છૂટાં પડવાથી નાશ પામે. સંયુક્ત દ્વૈતિક વસ્તુઓ ફેરફારને પાત્ર છે. આપણો આત્મા એ પ્રમાણે દ્વૈતિક નહિં હોવાથી નાશ પામતો નથી, પણ અમર રહે છે. તેના હાડમંદ બદનથી છૂટા પડ્યા પછી પણ તે પોતાની સઘળી શક્તિઓને અમલમાં લાવતો હોવાત રહી શકે.

એ દલીલ જે એ બાબતની આત્મતત્વ વિદ્યા સંબંધી (metaphysical) દલીલ છે તે એક મુશ્કેલ અને ગુચવણુ ભરેલી બાબત છે. બીજી દલીલો જે સાધારણ અથવા લોકથી સમજાય એવી છે તેના જેવી એ સરળ અને સહેલી નથી તોપણુ ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીની સામઘી તપાસમાં એ દલીલ ભૂલવી નહિં જોઈએ. વિદ્વાન એડીસન એ દલીલને પેહેલું વજન આપે છે. પણ ડાક્ટર ડીક અને રેવરંડ રો તેને ઘણી અગત્યતા આપતા નથી.

માણસનો આત્મા ચાર્વાકમતવાળા ધારે છે તેમ દ્વૈતિક નથી પણુ અદ્વૈતિક છે તેની મુખ્ય સાબિતી એ છે કે એક માણસને તેની છૂટી હયાતીનું ભાન (consciousness of separate existence) રહે છે. તેને પોતા માટે એક જાતી નહિં ફેરફાર થતા એક્યલાવ (personal unchanging identity)નો ખ્યાલ છે. માણસની અવયવ રચના (Organism)માં દર ઘડિયે અને

દરપળે ફેરફાર ચાલુ રહે છે. તેના સેન્દ્રિય પદાર્થો બીજી જાતના પદાર્થોમાં હમેશાં બદલાતા રહે છે. મારા શરીરના પદાર્થો એક વર્ષપર હતા તે આજે નથી. દર ઘટિકાએ મારા તનમાં નવા પદાર્થો ખોરાક રૂપે હું લઉં છું, દરઘડિકાએ તરેહવાર રીતે હું તેમને બાહાર કાઢું છું. મારા શરીરમાં કંઈ પણ ચીજ એવી નથી કે જેને હું મારી અને મારીજ કહી શકું, શિવાય કે મારે પોતાનો સ્વઆત્મ (True self), મારે પોતાને માટેનું જાતી ભાન, મારી છૂટી હયાતીનું અને એક્યભાવનું (ભાન, કે ૨૫) વર્ષ ઉપર હું જે હવનજી હતો તેજ હવનજી હું આજે છું, જે કે શરીરમાં અને અવયવ રચનાના પદાર્થોમાં હું ફેરફાર થતો ગયો છું. તે ભાનજી મને દેખાડે છે કે મારા આત્માને મારી દેહ સાથે કંઈ લાગતું વળગતું નથી. તે જુદા છે. તે અદૈહિક છે. એવીજ દલીલ ઉપરથી જાણીતો જર્મન વિદ્વાન ગોએથ કહે છે કે “Man has a right to believe in the existence and immortality of the Soul and such a belief is agreeable to his nature, whereas the contrary belief is not.....To me the eternal existence of the soul is clear from its activity. If I work incessantly until my death, I have a sort of guarantee from nature, of another form of existence when the present can no longer supply a field for the energies of my spirit.” “માણસને પોતાના આત્માની હસ્તી અને અમર્ગી માનવાનો હક છે અને એવું આકીન તેના જાતી ખવાસને અનુસરતું છે, જ્યારે એથી ઉલટું આકીન એમ નથી. આત્માની ચપળતા ઉપરથી મને તેની અમર્ગી ખુદ્દલી દીસે છે. જો હું મારા મરણ સૂધી જથ્થક કામ કર્યા કરું તો મને કુદરત તરફથી એક જાતની જામીનગીરી મળે છે કે જ્યારે મારા આત્માની શક્તિઓને કામ કરવાને હાલનો ચાલુ વખત કોઈ બેતર પૂરું નહિં પાડશે ત્યારે મારે માટે કોઈ બીજી જાતની હેયાતી છે.”

હવે આત્મા શરીરથી જુદાજ છે આત્મા તેજ શરીર નથી તેનો પૂરાવો નાઈટ્રસ એસીડ અથવા લાક્ષીંગ ગેસ લેતી વખતે નોંધાયલી બાબતોથી રજુ કરવામાં આવે છે. મીઠું લેલી પોતાનો અનુભવ જાહેર કરે છે કે તેના કુખતા દાંત કાઢવા માટે તેને એ હવાથી બેભાનપાણું આવ્યું પણ તેનું મન કામ કરતું રહ્યું. એ ગેશથી દુઃખની શરીરને થતી લાગણી તે કહે છે કે બંધ પડી, પણ મન કામ કરતું રહ્યું. દાંત કાઢ્યા કે નહિં તે વટીક તેને ખબર નહિં પડી. તે ઉપરથી તેણે તબીબને હોંશિયારીમાં આવી દાંત કાઢવાને કહ્યું. તે છતાં તે કહે છે કે મન તો કામ કરતુંજ રહ્યું હતું.

સર હંફી ડેવી જેવો કુદરતી વિધ્યામાં પ્રવીણ શખ્સ એ ગેસ વિષેનો પોતાનો અનુભવ જાહેર કરે છે. એની અસરથી સાબ્દે થતાં તેણે પોતાના તબીબ ડાક્ટર કીંગલેકને કહ્યું કે “Nothing exists but thought the universe is composed of impressions, ideas, pleasures and pains.”

હવે એ શરીરથી છૂટો આત્માનો ભાગ અદૈહિક છે અને અને તે નાશ પામતો નથી એમ મરણુ આગમનની અતે મરણુ પછીની કાલપુતની હાલત જોયાથી માલમ પડે છે. એક રસાયણુ શાસ્ત્રીની નજરે જોતાં એક માણસનું કાલપુત મરણુ આગમન અને પછી તેનાં તેજ શારીરિક તત્વોનું બનેલું છે. તેના તેજ રજકણો અને ભાગોથી તે બનેલું છે. પણ તેની ગતિ, લાગણી, સમજ શક્તિ ગુમ થયાં છે, કારણુ કે તે સઘળાંને ચલાવનારી આત્મ શક્તિ જતી રહી છે. મીઠું રેા જોકે તે આત્માની અદૈહિકપણાની તપાસમાં દાખલ થવા ના પાડે છે તોપણુ તે આ બાબતને ભવિષ્યની છંદગીની એક જૂદી અને મજબૂત દલીલ ગણે છે. તે કહે છે કે એ ખરું છે કે ઘણાક માણસોની લથડતી દેહ સાથે તેનું મન પણ લથડતું જાય છે. પણ ઘણીક વાર એમ નથી પણ બનતું. દરદથી જો કે શરીર ખવાઈ જાય

છે તો પણ મન તો પોતાની અસલ અપળતા અને ઝડપ છેક છેલ્લી ઘડી સૂધી જળવી રાખે છે. એ દૃષ્ટાંડે છે કે જે દરદા માણસના શરીરનો નાશ કરે છે તે દરદા તેના મનની શક્તિઓને એમની એમ રહેવા દે છે, અને તેના નાશ કરતી નથી. એવા માં મરણુ નીપજે છે તો તેથી શું તે શક્તિઓ જે તેના લાંબા વખતના દરદ સામે ટકી શકી હતી તે નાશ પામે ? થોડીક સેકંડ આગમજ જે શક્તિઓ પૂર અપળતામાં હતી તે શું થોડીક સેકંડ પછી કામ કરતી તદન બંધ પડે ? ખરૂં છે કે મોત એ શક્તિઓને આપણી સમજની હદથી બાહાર લઈ જાય છે પણ તે તેમનો નાશ કરે છે એમ દૃષ્ટાંડવાને કાંઈ પણ કારણ નથી. એમ હોવાથી ત્યારે છાતી ઠોકીને એમ કહેવું અશક્ય છે કે “ માણસ તેની હાલની હાલત ઉપરાંત કોઈ બીજી હાલતમાં હોવાતી ભાગવવાને, વિચારવાને, અને કામ કરવાને અશક્ત છે.”

એ પ્રમાણે ત્યારે ચાર્વાકમતની વિરૂધ્ધનું આત્મવાદિ મત આત્માના અમરપણાની એક અગત્યની સાબિતી રજૂ કરે છે. આપણો આત્મા ચીજ અથવા વસ્તુથી જૂદો છે તેથી તે વસ્તુ સાથે તેનો છોડો આવતો નથી આત્મા કાંઈ કોઈ ચીજ યા વસ્તુ નથી કે તેનો એક ચીજની માફક છોડો આવે ઉપલું આત્મવાદિ મત મજબૂતીથી રજૂ કરનારામાં જ્યોર્જ બર્કલીનું નામ અગત્યનું છે. અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં પ્રખ્યાતી પામેન્નો એ વિદ્વાન “માણસ જાતના જ્ઞાન નાં મૂળતત્ત્વો” (Principles of Human knowledge) એવા નામના પોતાના પુસ્તકમાં એ ચાર્વાક મતની વિરૂધ્ધ આત્મવાદી મત મજબૂતીથી સ્થાપે છે. અને તે એટલી બધી હદ સૂધી જાય છે કે તે આત્મા અથવા મન સિવાય કોઈ પણ ચીજ યા વસ્તુની હસ્તીજ ના પાડે છે તેના કહેવા પ્રમાણે “મન વગર કોઈ પણ ચીજનું અસ્તિત્વ અથવા હોવુંજ નથી. વસ્તુની હોવાતીનો મનને ભાસ (Perception) થવો જોઈએ. જ્યાં સૂધી ચીજનો મને ભાસ થતો નથી અથવા તે મારા મનમાં હોવાતી ભાગવતી નથી

ત્યાં સૂધી તેની હૈયાતી હોવીજ નહિ જોઈએ અથવા તો કોઈ નિરંતર આત્માના મનમાં તેની હૈયાતી હોવી જોઈએ.....આ ત્મા અથવા મન જેને લાસ થાય છે. તે સિવાય બીજી કોઈ ચીજ નથી. કશાનો લાસ નહિં થાય એવાં સાધનમાં કોઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે એ એક જાતનો પ્રતિષેધ (contradiction) છે.”

પણ વળી કેટલાક વિદ્વાનો આત્માની અમર્ગની બાબતના સંબંધમાં આત્મા અદૈહિક છે એવું સિદ્ધાંત સાબિત કરવાની અગત્યજ ના પાડે છે. જેમ ભૂમિતિનાં પોતાનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો (axioms) અથવા સ્પષ્ટ સરચાઈઓ હોય છે તેમ ફિલસુફીમાં પણ છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો તે એવાં વચનો છે કે જે પોતાની જાતી સ્પષ્ટ સરચાઈને લીધે માનવામાં આવે છે, અને જેને માટે કોઈ પણ જાતની સાબિતીની અગત્યજ નથી. તેમને દખીતી સરચાઈ તરીકે કબૂલ રાખવામાં આવે છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો કબૂલ રાખ્યા પછીજ ભૂમિતિ સિદ્ધાંતો (Propositions) સાબિત થઈ શકે છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોની ઉપરજ ભૂમિતિનાં સઘળાં સિદ્ધાંતોનો આધાર છે. હવે જે પ્રમાણો ભૂમિતિમાં એવાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો છે કે જેની સાબિતી માટે જોઈ થયા વગર આપણે તેમને કબૂલ રાખીએ છીએ તેમ ફિલસુફીમાં પણ છે. આત્માનું અદૈહિકપણું અથવા શરીરથી નિરાળી તેની હસ્તી એ એક એવું ફિલસુફીનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે કે જેને સાબિત કરવાની કાંઈ પણ અગત્ય નથી, કારણ કે તે એક દખીતી સરચાઈ છે, એક સ્પષ્ટ વચન છે.

જાણીતો ફ્રેંચ ફિલસુફ દેકાર્ટ જે સિદ્ધાંત રજૂ કરતો હતો કે “હું વિચારું તેથી હું હૈયાત છું.” તે ઉપર ‘લુધ્ડી-ગુએ’ નામનો એ વિષેનો એક ફ્રેંચ લખનાર સુધારો અને વધારો કરી કહે છે કે “હું વિચારું તેટલા માટે હું અમર છું.” એ વિચાર પ્રમાણ ‘વિચાર’ એ એક વાસ્તવિક બાબત (Fact) છે. અને આપણા હાથ પગ કે શરીરના કોઈ ભાગ પોતે કોઈ વિચાર કરી શકતા નથી એ પણ એકસરખું વાસ્તવિક છે. માટે આપણે

વિચાર કરનાર કોઈ અદૈહિક આત્મા ધરાવીએ છીએ એ એક સ્પષ્ટ સત્યાર્થ (self-evident truth) છે. એક માણસને તમે કોઈ સવાલ પૂછશો તો તે હા કે ના નો જવાબ દેશે. કોઈ ઝેરી હવા તેના દમમાં આપી તેને મારી નાંખી એક અર્ધાં મિનિટ પછી તેને સવાલ પૂછતાં કાંઈ પણ જવાબ નહિં દેશે જો કે તેના શારીરિક ભાગો તો તદ્દન એક સરખા સલામત છે એ એક સ્પષ્ટ દેખીતી સત્યાર્થ છે કે કોઈ વિચાર કરનારો ભાગ શરીરથી જૂદો અદૈહિક છે. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે નેશનલ રીવ્યુ નામના એક ચોપાનિયાના ગઈ સાલના એક અંકના લખનારના શબ્દોમાં આપણે પૂછીશું કે “અગર જો કોઈ એવી ચીજ હોય કે જેના વિચાર અને અંતર્જ્ઞાન ગુણો હોય—અને ખચિત તેઓ કોઈ ચીજના ગુણો તો હોવો જોઈએ.....અને ટુંકમાં કહીએ તો અગરજો આત્મા જેવું કાંઈ હોય તો—શું આજનાં જમાનાના ફિલસુફી એમ કહી શકશે કે અસલના વારાની ફિલસુફી આત્માને અમર માનવાને ભૂલ કરતી હતી ?”

પણ તકરારને ખાતર કદાચ આપણે એ વિષેનું ચર્ચાક્રમત કબૂલ રાખીએ કે આપણો આત્મા અદૈહિક નથી પણ દૈહિક છે, એટલે તે દહ અથવા વસ્તુ વગર છૂટો રહી શકે નહિં તો પણ તેથી તે અમર નથી એમ સાબિત થતું નથી. વિદ્વાન એડીસન કહે છે તેમ આત્માની અમર્ગી માનવા માટે તેને અદૈહિક માનવાની ખાશ અગત્ય નથી. અગર જો તે સર્વશક્તિમાન સાહેબની મરજી હોય કે આત્માને અમર રાખવો તો તે પોતાની સર્વ શક્તિથી તેમ કરી શકે. અગર જો આત્માને પોતાની શક્તિ ચાલુ રાખવાને માટે કોઈ દહ અથવા વસ્તુની રચના (Material System) ની અગત્ય હોય તો તે સર્વ શક્તિમાન સાહેબ તે આત્માને કોઈ મૂઠમ હવા રૂપી વસ્તુ (ethereal substance) ની દહ અને અવયવી રચના આપી શકે. વાણીક વિદ્વાનો એમ માને છે કે આત્મા જોકે આપણું નજરે પડતું શરીર છોડે છે

તોપણ તેને એક મૂઢમ પાતળી હવાનું એક જાતનું નજરે નહિં પડતું શરીર હોય છે જે તેને જન્મથીજ મળેલું હોય છે. અને જે તે જ્યારે પેલું નજરે પડતું કાલપુત છોડે છે ત્યારે તેની સાથેજ રહે છે. વળી અવયવી રચના સાથેના શરીરની આત્માને જો અ-ગત્યજ હોય તો તે સર્વ શક્તિમાન સાહેબ એક માણસના મરણ બાદ તરત તેને આ બોહોળી સૃષ્ટિના કોઈ બીજા ભાગમાં એવા કોઈ શરીર સાથે જોડે. જો તે સર્વ શક્તિમાન સાહેબ આ શારીરિક દુનિયાને લાખો અને કરોડો વર્ષ થયાં ટેકવી અને ચલાવી શકે છે. એવી રીતે કે તેનું એક રજકણ અથવા બારીકમાં બારીક ભાગ પણ નાશ પામ્યો નથી. તો તે સાહેબ આપણા આત્માને-પછી તેને દૈહિક ગણો કે અદૈહિક—કોઈ પણ હાલતમાં ટેકવી અને હેંચાત રાખી શકે એ તદ્દન સ્વભાવિક છે. એ ઉપરથી દીસે છે કે આત્માના અમરપણાની બીજી સાબિતીઓની સનમુખ આ તકરાર કે આત્મા દૈહિક છે અને અદૈહિક નથી તે ટકી શકતી નથી. એક બારગી તે દૈહિક હોય તો પણ તે છતાં અમર રહી શકે.

બાબ પાંચમો.

ચોથી દલીલ.

માણસ જાતના મનમાં થસી ગયલી લવિબ્યની
હંદગીની ઈચ્છા.

લવિબ્યની હંદગી માટેની અને તે હંદગીમાં મુખ પામવા માટેની મજબૂત અને જથુક ઈચ્છાઓ જે માણસના મનમાં સ્વભાવિક રીતે હોય છે તે એ લવિબ્યની હંદગીની એક વધુ સાબિતી છે. કોઈ પણ માણસ પોતાની હાલની મઝા અને આ-

નંદથી સંતોષ પામતો નથી. એક સુખ, મઝા યા આનંદ તે ભોગવી રહ્યો કે બીજા વધુ ઉપર તેની ઇચ્છા જાય છે. શું રાજા કે મજા, શાહા કે ફકીર, વેપારી કે કારીગર એમ એક પછી એક ઇચ્છા ધરાવે છે. ફિલસુફી અને વિદ્વાનો એવી ઇચ્છાથી એક પછી એક શોધો કરતા ચાલુ રહે છે. એજ પ્રમાણે માણસ જાતની છાતીમાં લવિષ્યમાં જીંદગી ગુજારવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એક લખનાર કહે છે તેમ:

Hope springs eternal in the human breast

Man never is but always to be blest.

The soul uneasy and confined from home

Rests and expatiates in a life to come

એટલે “ માણસની છાતીમાં આશા હંમેશાં જાગ્રતી ઉત્પન્ન થાય છે. માણસ કદી આશિર્વાદ પામી રહેલો નથી, પણ હંમેશાં આશિર્વાદ પામતો રહે છે. તેનો બેચેન અને ઘર બહાર બંધ રહેલો આત્મા હવે પછી આવતી જીંદગીમાં આશાએસ લે છે અને વધુ છૂટો ફરે છે.”

અમરપણાની ઇચ્છા માણસ જાતમાં સાધારણ અને કુદરતી છે તે માણસનાં ઘણાંક કામો ઉપરથી માલમ પડે છે કે જે કામોના વાજબીપણાનો કોઈ બીજા વિચારથી ખુલાસો આપી શકાય નહિ. માણસો પોતાની કીર્તિ માટે કાળજીમંદ હોય છે, પોતાના નામને અમર રાખી જવાને માટે ખંતી હોય છે, મરણ બાદ પોતાની યાદ જાગ્રતી રખાવા માટે ઊલટમંદ હોય છે એ સઘળું તે અમરપણાની એ કુદરતી ખાહેશનું પરિણામ છે. એ ખાહેશને લીધે દરેક હાલ્યો માણસ પોતાના મરણ બાદ પોતાની આખરને કાંઈ ઝાંખ ન લાગે તેને માટે ફિકરમંદ રહે છે. એ ઉપરથી દુખાય છે કે દરેક માણસમાં લવિષ્યની જીંદગી માટે કુદરતી ઇચ્છા થસી રહેલી હોય છે. કહે છે કે મોલેશીયાની કુમારિકાઓમાં એક વખત આપઘાત કરવાની ઘેલાઈ ફેલાઈ હતી અને તેનો અટકાવ કરવાને ઘણા પણ ઉપાય લીધા તે ફેકટ ગયા અને

એક પછી એક આપઘાતો ચાલુ રહ્યા. સેવકે કહે છે કે સતાવા-
ળાઓએ એક જાહેરનામું બાહાર પાડ્યું કે હવેથી જો કોઈ આ-
પઘાત કરશે તો તેણીને શહેરના વસ્તીવાળા ભાગમાં તદ્દન
નાગી ટાંગવામાં આવશે. પોતાના મરણ બાદ પોતાના રખેને
એવા ખૂરા હાલ થાય અને રખેને પોતાના નામને ખરાબ લાગે
એવા વિચારથી તે સ્ત્રીઓ ઉપર એવી તો અસર થઈ ગઈ કે
ત્યાર પછી કોઈ પણ કુમારિકાએ આપઘાત કર્યો નહિં. ભવિષ્યની
છાંદગીની ઇચ્છા અને તે હાલતમાં પોતાના નામની આબરૂ
જાળવી રાખવાની જિજ્ઞાસા એ એ પરિણામનું કારણ હતું.

એ બાબદના સંબંધમાં યુનાની તવારીખનવેશ ઝેનોફોન
ધરિની પાદશાહ સાઈરસને પોતાના મરણની થોડુંક આગમજ
પોતાના ધરિનીઓને જે શબ્દો કહેતો જાહેર કરે છે તે શબ્દો
જાણવાનું છે (સાઈરોપીડીયા બુક VIII). સાઈરસ કહે છે:

“મારા અત્યંત વહાલાં બચ્ચાંઓ ! એમ ના ધારશો કે
હું તમારી આગળથી જતો રહીશ એટલે હું વધુ હસ્તી ભાગવતો
બંધ પડીશ. પણ યાદ રાખજો કે હું તમારી નજદીક હૈયાત હતો
ત્યારે પણ મારો આત્મા તમોને તો આણુદીઠ હતો પણ મારાં
કામોથી તમો જાણતા હતા કે તે મારા શરીરમાં હૈયાત છે.
તેટલા માટે તમોએ માનવું કે (મારા મરણ બાદ પણ) તે
હૈયાત છે જોકે તે તમોને નજરે ન પડે. નામાંકિત માણસોની
આબરૂ ઇજત મરણ બાદ કેટલા થોડા વખતમાં નાશ પામે જો
તેઓના આત્માઓ તેઓની કીર્તિ જાળવી રાખવાને માટે કાંઈપણ
ચીજ નહિં કરે તો ! આપણો આત્મા આ શરીરના કાલબ્રુતમાં
હૈયાત હોય છે પણ કાલબ્રુતમાંથી બાહાર નીકળ્યો કે મરણ પામે
છે અથવા તો એક ભાન પિનાના કાલબ્રુતમાંથી તેને રૂપસદ
મળ્યા પછી તેનું સઘળું ભાન ગુમ થાય છે એમ હું તો કદી
વિચારવાનો નથી. આ શરીર સાથેના સંબંધથી તે છૂટો પડે છે
ત્યારે તે ખરેખર હૈયાત છે.”

એ બાબતમાં સીસરોના વિચાર પણ જાણુવા જોગ છે. પોતાની ‘બ્રુટાપો’ નામની ચોપડીની સેવટે તે પોતાના વિચાર ‘ફ્રો’ને મોઢેથી સીપીઓ અને લેલીઅસને કહેવડાવે છે કે “આ સીપી-આ ! કોઈ પણ મારી ખાતરી કરશે નહિં કે તારા લાયકીવાળા પિતા અથવા તારા વડવા પોલસ અને આફ્રિકેનસ અથવા તેના બાવા યા કાકા આફ્રિકેનસ અથવા બીજા ઘણા નામાંકિત માણસો જોઆનાં નામ દેવાની મને અગત્ય નથી તેઓ લવિબ્યની જીંદગી તેઓનો એક જાતનો હક છે એવું જાણુયા વગર આવતી જોલા-દામાં યાદ રહી જાય એવાં કામો કરી ગયા હોય. અને જો એક બ્રુટા માણસનાં હક તરીકે મને મારે પોતાને વાસ્તે જોલવાની રજા આપો તો હું પૂછું કે શું તમે એમ ધારો છો કે અગરજો હું એમ માનત કે મારી આ જીંદગીની હદ મારી કીર્તિનો પણ છોડો લાવશે તો દશમાં અને દશ બહાર થાકવી મૂકનારા કેટલાક દિવસો અને રાતોની શું હું રંજ ખેંચત ? શું મેહેનત વગર અને સરસાઈ મેળવવાના ફાંફાં વગર મારી જીંદગી રાહત અને આરામમાં ગુજરવાનું વધારે પસંદ પડતું નહિં થઈ પડત ? પણ હું જાણુતો નથી કે કેવી રીતે મારા આત્માએ પોતાને બુલંદ હાલતે ચઢાવ્યો છે અને લવિબ્યની જીંદગી ઉપર નજર રાખી છે એવા વિચાર અને આશાથી કે જ્યારે તે આ જીંદગીથી ગુજર પામશે ત્યારે તે એક હમેશની જીંદગી ગુજરશે. આપણો આત્મા અમર છે એ જો ખરું નહિં હોય તો ઘણાં નામાંકિત આદમીઓના આત્માઓને બીજાના કરતાં કીર્તિ મેળવવાને કાંઈ ઉશકેરણી નહિં મળે.

“ વળી ઘણાં ડાહ્યા માણસો શાંતપણાથી મરણ પામે છે અને અજ્ઞાન માણસો ચિંતા સાથે મરણ પામે છે તેનું કારણ શું ? શું એવું કારણ એ નથી કે ઘણા ઉંડા વિચારવાળા માણસો અગમચેતી જોઈ શકે છે કે તેઓ એક વધારે સુખી હાલત તરફ જાય છે જે એક સાંકડી નજરવાળા આદમીઓ જોઈ શકતા

નથી. મને તો તારા વડવા જેને હું માન આપતો હતો અને ચા-
હતો હતો તેઓને જોવાની ઉમેદથી અત્યંત ખુશી ઉપજે છે અને
જે ભલા પુરૂષોને હું આજખુંછું તેઓનેજ શકત નહિં પણ જે-
ઓને વાસ્તે મેં વાચ્યું અને સાંભળ્યું છે અને વળી જેઓને માટે
મેં પોતે લખાણ કર્યું છે તેઓને પણ મળવાની હું અત્યંત ઇ-
ચ્છા રાખુંછું. આવી ખુશનુમા મુસાફરીથી મને પાછો રાખવામાં-
આવશે નહિં. અરે ભાગ્યશાળી દહાડો તે કે જ્યારે હું આ ટોળામાં
થી, આ અપવિત્રાઈના ઢગલામાંથી છૂટો પડીશ, અને ઉંચો દરજ્જો
પામેલા આત્માઓની ઇશ્વરી મંડળીમાં દાખલ થઈશ, જ્યારે હું
ઉપર કહેલા મહાન પુરૂષોની આગળ જઈશ એટલુંજ નહિં પણ
મારા દીકરા કેટોની નજદીક જઈશ કે જેનાં કરતાં કોઈ વધારે ભ-
લા આદમીએ કદી જન્મ લીધો નથી અને જેના મરણની ક્રિયા-
ઓ મેં પોતે કરી છે જ્યારે કે તેણે મારી ક્રિયાઓ કરવી જોઈતી
હતી પણ તેના આત્માએ કાંઈ મને છોડી દીધો નથી પણ મારી
ઉપર નજર નાંખતો તે અગાઉથી તે મકાનો તરફ ગયો છે કે
જ્યાં તે જાણે છે કે હું તેની પાછળ જનાર છું. અને જો કે મારા
દીકરાના મરણની ખોટ હિંમતથી સહન કરતો હું દખાવો હોઉ
તોપણ તેથી મને કાંઈ લાગ્યા વગર રહ્યું નથી, પણ મેં આ
ખાતરી ભર્યા વિચારમાં દિલાસો લીધો છે કે થોડા વખતમાં અમો
પાછા સાથે મળીશું અને પછી ફરીથી કદી છૂટા પડીશું નહિં.”

મરણ બાદ કોઈ બીજી જીવંતી છે એવા મન્યૂત આકીન-
થી માણસો પોતાની પાછળ ભક્તિ નામ મૂકી જવાનો જે કાળજી
રાખે છે અને ભલાં કામો કરવાની જે ઇચ્છા ધરાવે છે તે કાળજી
અને ઇચ્છાજ ભવિષ્યની જીવંતીની હસ્તીની એક જાતની દલીલ છે.
એ વિષે ૧૭ મી સદીની અધવચમાં થઈ ગયેલા એક કાવેલ ઇંગ્રેજ
ન્યાયધિશ કહે છે કે “હું જોદાને ખાતર માણસોને અરજ કરુંછું
કે જો કોઈ વખતે તેઓના મનમાં એવી ખાહેશ અથવા ઇચ્છા
ઉત્પન્ન થાય કે બીજા, તેઓ માટે તેઓના મરણ વેળાએ સાફ

આણે તો તેઓએ તે વખતે ખરા દિલથી વિચારવું કે એવા વિચારો કોઈ ગેબી આત્મા તરફથી આ ફાની શરીર છોડ્યા પછી એક વિદેહી આત્માની હસ્તી હિમેશાં જરૂરી રાખવા માટે છે અને કોઈ ખાડી આત્મા તરફથી નથી કે જે પોતાની હેયાતી ઉપરાંતની ચીજો કરી યા વિચારી યા ધ્વંસી શકતો નથી અથવા તે વિષે ચિંતા કરી શકતો નથી. ” અગરજો મરણથી આત્માની હસ્તીનો છોડો આવવાનો હોય તો પછી માણસ પોતાના મરણ આદ્ય તેવું શું થશે, તેની આખર અને કીર્તિનું શું થશે, તેને માટે કાલજીમંદ શું કરવા રહે ? જો મરણથી છોડો આવી જવાનો હોય તો તે ભવિષ્યમાં પોતાના નામ નિશાન માટે બેદરકાર રહે. જો મરણથી સઘળાનો છોડો આવવાનો હોય તો આ દુનિયામાં દુઃખ અને સંકટ પડતાં અથવા નામુરાદી અને નાઉમેદી મળતાંજ પોતાના જનનો—જેમ કેટલાકો થોડા વખતના દીવાનાપણામાં કરે છે તેમ—આપઘાત કરીને છોડો લાવી મેલે. પણ નહિં માણસો એમ કરતા નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણાંક આદમીઓ તેઓ ઉપર ગમે તેવું સંકટ આવી પડે છે તો પણ તે હિંમતથી ખમે છે, એવી ધ્વજા અને આશાથી કે ફિકર નહિં એ સંકટોનો છોડો આવશે. વિદ્વાન શેક્સપિયર કહે છે તેમ

They rather choose to bear those ills they have,
Than fly to others that they know not of.

એટલે “ખીજાં દુઃખો જે વિષે તેઓ કંઈ જાણતા નથી તેઓ તરફ દોડવા કરતાં તેઓ તેઓનાં હાલનાંજ દુઃખો ખમવાને પસંદ કરે છે.”

આપણી દકન કોલેજનો માલ મિનિસપાલ પ્રોફેસર એડવીન આર્નલ્ડ પોતાની એક ચોપડીમાં એવી દલીલના સંબંધમાં જે વિચાર આપે છે તે જાણવાનું છે. તે કહે છે કે “ થોડીક મનજૂતી સાથેની ખીજ દલીલ એ છે કે એ બાબત વિષે આપણે

મોતાને કાંઈ નહિં ને કાંઈ તર્ક કરતા જોઈએ છીએ. આપણા બચપણની, જુવાનીની, અને પુર મરદ તરીકેની ખીજ બધી ઇચ્છા થોડી ઘણી વખત જતાં આગાહી તરીકે સાચી પડતી જાય છે. આપણી પ્રેરણાબુદ્ધિ એક પછી એક પોતાને ખુલ્લી અને ખરી પાડતી જોએ છે. આપણું શરીર પોતાની વૃદ્ધિમાટે અગમચેતી કરે છે અને તેનું સાધન ભૂખની લાગણીથી પૂરું પાડે છે. બચ્ચાં તરીકેની જિજ્ઞાસા ઉપરથી મગજ જ્ઞાન તરફ પ્રકૃલિત થતું જાય છે. જાણે ખુદ કુદરત તરફથી કાનમાં ફૂંક મારીને ધીમેથી કહેવામાં આવતું હોય તેમ એમાં એક ભર્મ સમાયલો છે કે એક માણસને તેની અમર્ગીની બાબતનો વિચાર અને ખ્યાલ વારે ઘડિયે આવે છે. વળી યાદ રાખવું જોઈએ કે માણસ એ વિષેનો વાદવિવાદ અને ખાતરી ભરેલો ચુકાદો ઇશ્વરી વિચારમાં ગુંથાયલો તે ઘડિયે કરે છે કે જ્યારે એક ઉમદા લાગણીનો વિચાર તેના મનમાંથી સાધારણ શકો અને સ્વાર્થો દૂર કરે છે. (ભવિષ્યની જીંદગીના) એ આકીર્ણને નહિં માનનારી ફિલસુફીને કેવો ફટકો પડે છે કે જ્યારે એક ખલાસી પોતાના વહાણ ઉપરથી તોફાની દરિયામાં પોતાના સોબતીને બચાવવાને યાતો તેની સાથે પોતાનો જન આપવાને કૂદી પડે છે ? પોતાનો ભોગ આપવા માટેનું એવું એક કામ અને આક્રતની બહાદુરી ભરેલી બેદરકારી પોતે એવું સાબિત કરી આપે છે કે માણસ પોતાની અમર્ગીમાટે પોતે પોતાને જોડણું જાણતો માને છે તે કરતાં ખરેખર વધુ જાણે છે.”

અમરપણની એવી ઇચ્છા જોકે દરેક સાધારણ માણસમાં કુદરતી હોય છે, તોપણ ખીલેલાં અને પ્રકૃલિત થયેલા મગજ-વાળામાં અને નેક અને પવિત્ર માણસોમાં તે વધારે હોય છે. એવાં માણસો એવી ઇચ્છાને લીધે મોતને ઘણી હિંમતથી અને સખુરીથી શરણુ થાય છે. જાણીતો વકતા દીમોસ્થીનીસ એ વિષેનો સરસ દાખલો આપણી સનમુખ ધરે છે. એ યુનાની વકતા મેસીદાન તરફથી આવતા દુશ્મનોની સામા થવાને, પોતાના

ઐથેન્સ શહેરના શહેરીઓને ઉશ્કેરવામાં પેહેલો હતો. જેમ ફિલિપ સામે તેમ તેની પાછળ સિકંદર સામે અને ઐન્ટિપેટર સામે તેણે એ વિષે ભાષણો કર્યાં હતાં જે ફિલિપિક્સને નામે જાણાયલાં હતાં. એ કારણને લીધે ઐન્ટિપેટરે જ્યારે ઐથેન્સ છતી લીધું ત્યારે તે શહેરના અધિકારીઓને દમોસ્થીનીસને શરણુ કરી દેવાને કહ્યું. એ ઉપરથી તે પોતાના મિત્રો સાથે પોસીદાનના દવળમાં ભરાઈ ગયો. ઐન્ટિપેટરે આરકીઆસને તેને પકડી લાવવામાટે મોકલ્યો. આરકીઆસે કબૂલાત તેને આપી કહ્યું કે ‘ જો તું શરણુ થઈતારી ખુશીથી આપોઆપ આવે તો હું તારો જન સલામત રખાવું.’ અમર્ગીની ઈચ્છાની જૂમમાં અને પોતાની કીર્તિને અને નામને રક્ષેને ઝાંખ લાગે તેની ચિંતામાં તેણે હિંમતથી જવાબ દીધો કે “ જોદા ન કરે કે ઝીનોફ્રેટીસ અને પ્લેટોને આત્માના અમરપણા ઉપર તકરાર કરતા સાંભળ્યા પછી હું એક માન ભરેલા માત કરતાં એક અપકીર્તિ અને નામોશીની છંદગીને પસંદ કરું.” એમ કહી તે ઐન્ટિપેટરને શરણુ ન થયો પણ ઝેર પી મોતને શરણુ થયો.

હાલની અને આગલી તવારીખ એવા ઘણા દાખલા પૂરા પાડે છે, કે જેમાં માણસો પોતાના ચોક્કસ વિચારો યા આકીનને વળગી રહેવા માટે અથવા કોઈ ભલાં પરિણામો નીપજવવા માટે પોતાના જનનો ખુશીથી ભોગ આપે છે. ઘણાકોએ જખરજસ્તી અને જુલમથી ધર્મ બદલવાને બદલે પોતાના ધર્મને ખાતર ખુશીથી પોતાના જનો આપ્યા છે. ઘણાઓએ મજનનાં ભલાં માટેના પોતાના રાજ્યદારી વિચારોને વળગી રહી પોતાના જનો ખોયા છે. દોળાના ભલાને અર્થે સંસારી સુધારા માટે લડી ઘણાઓએ પોતાના જીવ પટક્યા છે. એમ કરવાને તેઓને કોણે ઉશ્કેર્યા ? તેઓના મનમાં કુદરતી રીતે પેવશ થયેલી જાતી ઈચ્છાઓ. એ ઈચ્છાએ જોયા તેઓના કાનમાં ધીમી કૂંક મારી તેઓને કહ્યું કે “ ફિકર નહિં તમારી ભલી કોશિશો માટે તમને બદલો મળશે. મરણુ પછી

પણ તમારે માટે એક જીંદગી છે કે જેમાં તમે તમારી આ કુનિયાની ગમે તેટલી હાડમારી છતાં તમારી લલી કોશિશોનું રૂકું ફળ પામશો.”

એ પ્રમાણે જ્યારે અમરપણુની ખાહેશ માણસ અતમાં સાધારણ છે અને જ્યારે એ ખાહેશને લીધે માણસો પોતાના જાત બાધ્યા માટે શુભેચ્છક કામો અને મોટાં પરાક્રમો કરે છે ત્યારે તેનો ખુલાસો વિદ્વાન એડીસન પૂછે છે તેમ

Whence springs this pleasing hope, this fond desire,

This longing after immortality ?

Or whence this secret dread and inward horror

Of falling into nought ? Why shrinks the soul

Back on herself and startles at destruction ?

એટલે “આ ખુશી આપનારી આશા, આ આનંદ પમાડનારી ઇચ્છા, આ અમર્ગી માટેની ખાહેશનું મૂળ શું છે ? નીસ્તીમાં પડવાની આ છૂપી ધાસ્તી, આ દિલમાંની ચિંતાનો સખખ શો ? આત્મા પોતે હડી શા માટે જાય છે અને નીસ્તીથી શા માટે ચોકે છે ?

એનો ખુલાસો એજ કે કુદરતે માણસના મનમાં થસાવેલી ખાહેશ મુજબ મરણ પછી એક લવિયની જીંદગી સરજેલી છે. એ બાબતના સંબંધમાં લાઇગ હન્ટ નામનો એક લખનાર વાજબી સવાલ કરે છે કે

Doth this Soul within me, this spirit of thought, and love, and infinite desire, dissolve as well as the body ? Has nature who quenches our bodily thirst, who rests our weariness, and perpetually encourages us to endeavour onwards, prepared no food for this appetite of immortality ?

એટલે મારામાં સમાયેલો આ આત્મા, વિચાર, પ્યાર અને હૃદયનાની ખાહેશવાહું આ રૂઢ શું શરીરની માફકજ નાશ પામે છે ?

કુદરત જે આપણી શારીરિક તરસ મટાડે છે, આપણા થાક ઉતારે છે, અને આપણને હંમેશાં વધુ અને વધુ કોશિશ કરવાને ઉશ્કેરે છે તેને અમરપણુની આ ભૂખને માટે કાંઈ પણ ધોરારક તૈયાર કર્યો નથી ? ”

એ સઘળા સવાલોનો જવાબ એ છે કે માણસ જાતના ખવાશમાંજ જે લવિબ્યની હાંદગીની ઈચ્છા ઈશ્વરે મેલી છે તે ઈચ્છાને પાર પાડવા માટે એક બીજી હાંદગી છે. જો એવી લવિબ્યની બીજી હાંદગી જેવું કાંઈ નહિં હોય તો ઈશ્વરે માણસના મગજમાં એની ઈચ્છા શા કારણે સરજેલી હોય ? તે કીરતારના હાપણુ અને ઇનસાફને અનુસરતું એ નહિં હોય કે તે પોતાના માણસના મનમાં અમર-પણુના જેવી ઉમદામાં ઉમદા ઈચ્છા જે તેનું સઘળી વાતે ભડું કરે છે તે ઈચ્છા મેલે, જ્યારે તે ઈચ્છાને પાર પાડવા માટે લવિબ્યની હાંદગી જેવું કાંઈ હોયજ નહિં. તેના અત્યંત હાપણુને એ અનુ-સરતું ન કહેવાય કે તે તેના બંદાઓના મનમાં કદિપત આશાઓ મેલે, તેની ભલાઈને એ અનુસરતું નહિં. હોય કે તે પોતાના બંદા-ઓમાં એક ભલી ઉમેદ જેથી તે પોતાની હાંદગી સારી રીતે ગુજરી શકે તે મેલે, પણ તે ભલી ઉમેદ પાર પાડવાને બદલે લવિબ્યની હાંદગી જેવું કાંઈ નહિં રાખીને તેને નાઉમેદ કરે અને પોતાની ઉમેદમાં ડગાયલો દુખાડે.

જે પ્રમાણે લવિબ્યની હાંદગીની ઈચ્છા અને તેમાં પોતાની ભલી ભલાઈને બદલે મેળવવાની માણસના મગજમાં જાતી પેવ-શ થયેલી ઉમેદ એ સવાલો ઉત્પન્ન કરે છે તેમ લવિબ્યની હાંદગીમાં હાલની ભૂંડી હાંદગીના બદલામાં શિક્ષા ખમવાની ધાસ્તી-ઓ અને ચિંતાઓ પણ એ સવાલો ઉત્પન્ન કરે છે. જો લવિબ્યમાં એવી સજ્જ ખમવા જેવું કાંઈ નહિં હોય તો તે કીરતારના હાપણુને એ અનુસરતું નથી કે તે પોતાના બંદાના મનમાં લવિ-બ્યની હાંદગી વિષે ફાકટની ધાસ્તીઓ અને ચિંતાઓ ઉત્પન્ન કરે. જો લવિબ્યની હાંદગી જેવું કાંઈ નહિં હોય અને તેમાં સારાં નરસાંનો બદલો કે શિક્ષા જેવું કાંઈ નહિં હોય તો માણસે સારા

બદલાની રાખેલી ઉમેદ અને શિક્ષાને માટે રાખેલી ધાસ્તી અને ચિંતા ધ્યાનમાં લેતાં તેની હાલત બુદ્ધિ વિનાનાં જનવરો કરતાં બદતર છે. તે જનવરો પોતાની હાલની મોજ અને આનંદ તરફ જુએ છે અને પહાડો અને જંગલોમાં ફરતાં ફરે છે, ચરે છે, ખાય છે, પીચે છે અને પોતાની જીંદગી પૂરી કરે છે. તેઓ ભવિષ્યની ઉમેદની કે શિક્ષાની ધાસ્તી રાખતાં નથી. ત્યારે માણસ જાત તો તે કરતાં બદતર કે જે ભવિષ્યની જીંદગી જેવું કંઈ પણ નહિં હોવા છતાં ફીકટની ઉમેદમાં મલકાય છે અને ધાસ્તીઓથી હપતાય છે. એ પ્રમાણે ત્યારે જ્યારે જનવર ભવિષ્યની ઉમેદ યા ધાસ્તી વગર જીંદગી ગુજારે છે ત્યારે માણસની હાલત તો બદતર કારણ કે તે ફીકટના એવા જ્યાલમાં ધકેલા ખાય છે. પણ નહિં એમ નથી. તે કીરતાર ધનસાફ હાપણુ અને ભલાધનો ખાવિંદ છે. તેને માણસની ઉમેદા અને ધાસ્તીને અનુસરતી બીજી જીંદગી સરજી છે, જેમાં નેક માણસોની ઉમેદા અને આશાઓ વાજબી રીતે બર આવે છે. એ વિષે આપણે હવે પછી વધુ બોલીશું.

બાબ છઠો.

પાંચમી દલીલ.

**માણસના મગજમાં છાપ પામેલી જ્ઞાનની ઈચ્છા
અને તેની બુદ્ધિગમ્ય મનશક્તિ.**

માણસ જાતના મગજમાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાને જે જાતની ઈચ્છા હોય છે અને તે જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે તે જે મનશક્તિ ધરાવે છે તે માણસની ભવિષ્યની જીંદગીની બીજી દલીલ રજુ કરે છે.

જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા થોડી કે ઘણી હદ દરેક માણુસમાં સાધારણ છે. એક બાળક જન્મ પામે છે ત્યારથી તે જ્ઞાન મેળવતું રહે છે. ઉમરે પૂગતાં તે જ્ઞાન મેળવવાને આતુરમંદ રહે છે. બચ-પણથી તે સવાલો ઉપર સવાલો પૂછી જ્ઞાન મેળવવાનો પોતાનો શોખ દેખાડે છે. બચપણથી જીવાનીમાં આવતાં તે શોખ વધતો અને પ્રકુલિત થતો જાય છે. જ્ઞાનનો તે શોખ પૂરો પાડવા માટે માણુસો હજારો મૈલની વિકટ અને જન જોખમમાં નાંખનારી મુસાફરી કરે છે. એક લખનાર કહે છે તેમ

For this the daring youth
Breaks from his weeping mother's anxious arms
In foreign climes to rove ; the passive sage
Heedless of sleep or midnight's harmful damp
Hangs over the sickly taper ; and untired
The virgin follows with enchanted step
The mazes of some wild and wondrous tale
From morn to eve.

એટલે એને (એટલે એવા શોખને) માટે એક સાહસિક જીવાન પોતાની રહતી માતાની ચિંતાભરી ગોદમાંથી પારકા દેશોમાં રખડવાને છૂટો પડે છે. એક વિચારવંત દાનાવ ઉંઘની અથવા મધરાતની નુકસાનકારક શરદીની દરકાર કર્યા વગર સૂરતા દીવા સનમુખ અભ્યાસમાં મશગુલ રહે છે. એવા શોખને માટે એક કુમારિકા થાક્યા વગર સવારથી સાંજસૂધી જાણે કોઈ જાડુંદમાં ફસેલાં પગલાં સાથે કોઈ ગુંચવણ ભરી અને આશ્ચર્યકારક વાતમાં મશગુલ રહે છે.

ગમે એવો બોથડ અને અનઘડ માણુસ હશે તેને પણ થોડી ઘણી જ્ઞાન મેળવવાની અને કાંઈ ચીજ વિષે ખબર મેળવવાની ઇચ્છા થશે ; એક અયાસી યા હવશમાં ચકચૂર થયેલા માણુસને પણ કોઈ ચીજ વિષે પડપૂછ કરવાને અને જ્ઞાન મેળવવાને શોખ હોય છે.

હવે એ પ્રમાણે જેમ માણસને જ્ઞાન મેળવવાને કુદરતી ખાહેશ અને હોંસ હોય છે તેમ તે ખાહેશ અને હોંસને ત્રુપ્ત કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવાને તેને ઉમદા મનશક્તિ બખ્શવામાં આવેલી છે. તેની આસપાસ બેઠોળી કુદરતમાં ગોઠવાયલી અગણિત ચીજોના આકારો, ગુણો અને સંબંધોનું જ્ઞાન મેળવવાને તેને ઇંદ્રિયા બખ્શવામાં આવી છે. આપણી જોવાની ઇંદ્રિયાંખતોજ દાખલો લો, કે જે ઇંદ્રિયી તે જેમ કરોડો મૈલ દૂરની બીજી મોટી દુનિયાનું અવલોકન કરે છે, તેમ એક પાણીના ટીપામાં તરતા સેંકડો સૂક્ષ્મ જીવજંતુઓની હાલતનું અવલોકન કરે છે. તેની સાંભળવાની ઇંદ્રિયા કાન લો, કે જેની મારફતે એક અનુભવી માણસ કેટલું બધું કરી શકે છે. એકાંત વખતે લાંબા તકાવતે ચાલતી હીલચાલ તે જમીનપર માથું મેલી પારખે છે અને જમીનના પેટામાં ચાલતા પાણીના મવાહોની હસ્તી શોધી કાઢે છે. તેની લાગણીનો ઇંદ્રિયા લો. એની મદદથી એક અપંગ માણસ સેંકડો ચીજોમાંથી એક ચીજ પારખી કાઢે છે. એ પ્રમાણે પોતાની બહારની ઇંદ્રિયાની મારફતે અવલોકન કરેલા સેંકડો અને હજારો પદાર્થો વિષેના ખ્યાલ અને વિચારો તેની મનશક્તિ મેળવી શકે છે. એ ઉપરથી તે તહરેવાર વિદ્યાઓને પ્રકુલિત કરે છે અને નવી નવી શોધો કરે છે અને તેમ કરી ધરાઈને ખેસતો નથી પણ નવો અને નવો વધારો કરતોજ રહે છે. માણસ જાતે પોતાના એવા જ્ઞાનથી આપણી પૃથ્વીના ગોળાની તપાસ લીધી છે ; તેના જમીન અને પાણીના ભાગો, ખંડો અને ટાપુઓ, દરિયા અને મહાસાગરો તપાસ્યા છે ; પાણીના મહાસાગરોને તળિયે રહેનારા જીવજંતો, ભાજપાલા, અને ખનિજ પદાર્થો વિષે તેહકીક કરી છે ; આપણી આસપાસની હવાનું પૃથ્થકરણ કયું છે ; વિજળી અને ગડગડાત શું છે તે નક્કી કર્યું છે ; ગ્રહોનું કદ, તકાવત વિગેરે નક્કી કર્યું છે ; ગણિત વિદ્યાથી નૌકાશાસ્ત્રને મદદ આપી છે, કળાકૌશલ્યથી બાંકની ગાડીઓ અને વહાણો ચલાવ્યાં છે.

એ પ્રમાણે જ્ઞાનનાં જૂદાં જૂદાં ખેતરોમાં સોફ્ટીસ અને પલેટો આર્કમીડીસ અને લોક, બોઈલ અને લાપ્લાટ અને એવાં બીજાં કાબેલ ભેજાંએ જે જે કર્યું છે તે જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે માણસ જાતની બુદ્ધિ કુટલી શક્તિમાન છે તે દખાડે છે. પોતાની એવી બોહોળી શક્તિઓને લીધે માણસ જાત બીજાં પ્રાણીઓ ઉપર સરસાઈ ભોગવે છે. ડાક્ટર માર્ટીનો કહે છે તેમ જ્યારે “Other creatures live in time; time lives in him alone” એટલે જ્યારે બીજાં પ્રાણીઓ ચોક્કસ વખત અર્થેજ કાળ ગુજરે છે ત્યારે વખત માણસ અર્થેજ વહે છે. બીજાં પ્રાણીઓ ચોક્કસ વખત માટેજ પેદા થયાં હોય તેમ પોતાનો કાળ ગુજરે છે અને ચાલુ વખતની હાજતો તરફજ જુવે છે. પોતાની જગ્યા, વખત, અને હાલતની હદ બહાર તેઓ જોઈ શકતાં નથી. તેટલા માટે તેઓની તે જગ્યા, વખત, અને હાલતમાંજ તેઓની ફનિયા સમાઈ રહેલી છે. પણ માણસ જાત તો પોતાની સીતેર એંશી વર્ષની ઉમરનો અનુભવ યાદ રાખી શકે છે. એટલુંજ નહિં પણ ગુજરેલા જમાનાનું તવારીખમાં જળવાઈ રહેલું ડહાપણ સંપાદન કરી શકે છે, અને ભવિષ્યના વખતમાં પણ નજર કરી શકે છે.

વળી જ્ઞાન સંપાદન કરવાને માટે માણસને જેમ ઉમદા મનશક્તિ આપવામાં આવી છે, તેમ વળી તે સંપાદન કરેલું જ્ઞાન જાળવી રાખવા માટે ઉમદા યાદશક્તિ આપી છે. જો આગળ મેળવેલું જ્ઞાન જાળવી રાખવાને માણસને એ યાદ શક્તિ નહિં આપવામાં આવી હોત તો માણસે જ્ઞાનના સંબંધમાં જે સુધારેજ અને વધારો આજે કર્યો છે તે બની શકત નહિં. જો આજે મેળવેલું જ્ઞાન કાલે વિસરી જાત તો આગળ વધારો થઈ શકતજ નહિં અને સઘળું જ્યાંનું ત્યાં રહેત. પણ યાદશક્તિની મદદથી આજે મેળવેલું જ્ઞાન ભવિષ્યમાં વધુ મેલવવા માટે આપણે કામે લગાડીએ છીએ. એવી યાદશક્તિના અજબ દાખલા આગળની અને હાલની તવારીખમાંથી મળે છે. જાણીતા રોમન ફિલસુફ

વકતા સેનેકા માટે કહે છે કે કવિતાની બે હજાર કડીઓ તે સીધી અને ઉંઘી એકે વખતે એક પણ ભૂલ કર્યા વગર બોલી જતો હતો. ધિરાની પાદશાહ સાએરસ માટે કહે છે કે પોતાના મોઠા લશ્કરના દરેક સિપાઈનું નામ યાદ રાખી શકતો હતો. પીરસ જેને વાસ્તે કહે છે કે રોમનો સાથેની લડાઈમાં એક યુરોપિયન તરીકે લડાઈમાં હાથીનો ઉપયોગ કરનાર તે પેહેલો હતો અને તેના હાથીના દખાવથી ધાસ્તી ખાઈ રોમનો હાર્યા હતા તેનો સરદાર સીનીયસ જ્યારે પોતાના ઘણી તરફથી કાસદ તરીકે રોમ ગયો ત્યારે એક દહાડામાં રોમની આખી સેનેટના સભાસદોના નામ તે એક દિવસમાં યાદ રાખી શક્યો હતો, અને તેઓને અને રોમના ગ્રહસ્થમાં ગણુતા સર્વેને તે તેઓનાં નામથી સલામ કરવા લાગ્યો. માધ્રીદેતીસ પાદશાહ જે ત્રેવીસ મળઓ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો તે એ સઘલી મળની ભાષા બોલતો હતો. કોર્સિકાના ટાપુના એક ઓરીટસ નામના છોકરા વિષે કહે છે કે તે મતલબ સાથેના અને મતલબ વગરના ૪૦,૦૦૦ શબ્દો એક હારમાં અને વળી પાછા ઉંઘા યાદ રાખી શકતો હતો. કાળિદાસે ક્રકત એક વખત સાંભળેલો એક આખો નાટક પાછો એક પણ ભૂલ કર્યા વગર એમનો એમ લખાવ્યો હતો.

હાલના જમાના ઉપર આવતાં ૩૧૦ ઊવાલીસ વિષે કહે છે કે ત્રણુની સંખ્યાનો ઘનમૂળ (Cube root) દશાંશની ત્રીશ જગ્યાસૂધી મોઢે કાઢી શકતો હતો. માગલીયા બેથી નામના ઈટાલિયન વિષે કહે છે કે તેણે પોતાની જીંદગીમાં છપાયેલી સર્વે ચોપડીઓ વાંચી હતી અને યાદ રાખી હતી, અને કઈ ચોપડીમાં કયા બાબમાં અને કઈ કલમમાં એક બાબત આવી છે તે તરત કહી શકતો અને વળી ગ્રંથ કર્તાનાં પોતાના બોલેબોલ પાછા બોલી શકતો હતો. એક શખ્સે તેને પોતાનો લખેલી ચોપડી વાંચવા આપી અને પછી ઢોંગ કરીને કહ્યું કે તે ચોપડી બોવાઈ ગઈ છે માટે જેટલી તમોને યાદ હોય તેટલી કહો. તેની અબજબી

વચ્ચે તેણે આખી ચોપડી બોલેબોલ બરાબર લખી આપી. એમ યુલર નામના એક ગણિતશાસ્ત્રી વિષે કહે છે કે અત્યંત અભ્યાસથી અપંગ થઈ ગયા પછી તેણે “On the equalities of planetary motions” નામની એક ખગોળવિદ્યા સંબંધી ચોપડી લખાવી કે જેમાં ગુરુચણુ ભરેલા મોઢા હિસાબો તેણે પોતે મોઢે ગણીને કીધા હતા. કહે છે કે તેને વરજીલની ધનીયક આખી મોઢે હતી અને વળી પોતાની ચોપડીના દરેક પાનાની સેવડે કંઈ લીટી આવી હતી તે કહેતો હતો. ડા. દીક પોતાનો અનુભવ જાહેર કરે છે કે તે એક જન્મથીજ અપંગ માણસને ઓળખતો હતો જે ઓહો અને ન્યુ તેસ્ટમેન્ટ શરૂઆતથી તે સેવડ સુધી મોઢે બોલી જતો હતો.

એ પ્રમાણે ત્યારે માણસમાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાને અત્યંત હોંસ છે એટલુંજ નહિં પણ તેને તે જ્ઞાન મેળવવામાટે અને તે જળવી અને યાદ રાખી મૂકવામાટે ઉમદા મનશક્તિ આપવામાં આવી છે કે જે મનશક્તિ વધુ અને વધુ ખીલી શકે છે. હવે ત્યારે સવાલ ઊઠે છે કે માણસ જાતમાં ઉત્પન્ન થયેલી જ્ઞાનની એ ઈચ્છા અને તે મેળવવા અને જળવવાની એ મનશક્તિ શું આ દુનિયાની સાંકડી હદના વખતનેજ માટે હોય ? એક માણસનો આત્મા જે એ જ્ઞાનની ઈચ્છા રાખવા માટે, હમણું મૂંઢી ચપળ અને કામ કરતો હતો અને તે જ્ઞાનને સંપાદન કરવા માટે તથા યાદ રાખવામાટે અજબ મનશક્તિ દેખાડતો હતો તે મોતના કટકાને એકાએક શરણુ થવાથી એ ચપળતા ઓછ બેશે ? ઓદાના ડહાપણુ અને સર્વ શક્તિને એ જેબ દેનાર નથી કે એક આત્મા જે હમણું મૂંઢો તે ઓદાની કુદરતના બેદભરમો પામવા અને તેમાં શોધ કરવા હમણું મૂંઢી ગુંથાયલો હતો તે મોતથી એકદમ એ સઘળું કરતો અટકી જાય.

એક લખનાર કહે છે તેમ

Say, can a soul possessed
Of such extensive, deep, tremendous powers,
Enlarging still, be but a finer breath
Of spirits dancing through their tubes a while
And then for ever lost in vacant air ? ,

એટલે “કહો કે એક આત્મા કે જે ઓહોળી, મોટી ગંભીર અને વધતી જતી મનશક્તિઓ ધરાવે છે તે શું માણુઓના ફક્ત એક નાણુક દમ છે કે જે પોતાની નળીઓમાં ફક્ત થોડો વખત નાચીને પછી ખાલી હવામાં હમૈશાં ગુમ થઈ જાય ?”

જો એક આત્માની હસ્તી આ દુનિયાનાં થોડાંક વર્ષો માટે જ હોય તો ઓછાતાલા માણુસના મનમાં જ્ઞાન વિષે એટલી બધી હોંસ અને ધ્રુષ્ટિ શું કરવા મેલે અને તે સંપાદન કરવા માટે અને યાદ રાખવા માટે એવી અદભૂત મનશક્તિ અને યાદશક્તિ શું કરવા મેલત ? એક માણુસ પોતાની અત્યંત ચાલાકી, હોંશિયારી અને કાબેલિયતથી જો એક સુંદર, કિમતી અને કારીગરીથી ભરેલું સાંચાકામ બનાવે પણ તે સાંચાકામ જો ફાકટનું હોય, જો તેથી કાંઈ ફાયદા થતો નહિં હોય, જો તેથી કાંઈ મતલબ સરતી નહિં હોય તો આપણે તે ઉપર કીધેલી મેહેનત અને ખર્ચએ પેસો ફાકટ ગણીએ અને તેનું કામ બીવકૂફીભરેલું ગણાય. અથવા ડાકટર મારદીનો કહે છે તે દાખલા આપણે લઈએ કે જો એક માણુસને એક જગ્યાએ મુસાફરી કરતાં માર્ગમાં ફક્ત પાંચ સાત દહાડા રહેવું હોય અને તેને માટે તે છો અને પથરની એક મોટી ધમારત બાંધવા બેસે તો તે મેહેનત ફાકટ અને વ્યર્થ ગણાય. અથવા એક માણુસને પડોશના ઘરમાં એક ગાંસડો મોકલવો હોય તેને તે મીણુકવરથી વિંઘળવા બેસે અને તેને દારડાં ઉપર દારડાંથી મજબૂત સીકડી લે કે રસ્તામાં ખરાબ નહિં થાય અને છૂટી નહિં જાય તો તેની ફાકટની મેહેનત ઉપર આપણને હસવું આવે.

તેજ પ્રમાણે જો ઓદાતાલાએ માણસના મગજમાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાની ઈચ્છા મેલી હોય અને તે સંપાદન કરવા માટે અદભૂત મનશક્તિ બખરી હોય અને તે યાદ રાખવા માટે ઓહોળી યાદશક્તિ બખરી હોય પણ તેની કાંઈ મતલબ નહિં હોય અને તે સઘલાંનો મોતથી એક ઘડીમાં તદ્દન અંત આવી જતો હોય તો ઓદાની એવી કારીગરીના હાપણુ ઉપર આપણને શક જાય. જો એ સઘલું ફક્ત પાંચ પચીસ વર્ષ માટે હોય અને ત્યાર પછી તેનો મોતથી છોડો આવી જતો હોય તો તેવી કરામતની કિંમત ઉપર વેહેમ જાય. પણ એમ નથી. મરણબાદ તે આત્માને વાસ્તે ભવિષ્યની ાંદગી છે કે જ્યાં તે આત્મા પોતાની જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા વધારે ત્રુભ કરી શકશે; તે વધુ જ્ઞાન મેળવી શકશે તે પોતાની મનશક્તિને વધુ ખીલવી શકશે. જ્ઞાન અને મનશક્તિના સંબંધમાં આ દુનિઆ તો ફક્ત જાણે એક તૈયાર કરનારું મથક (preparatory scene) છે. એક જીવાન જેને ઊમદા મનશક્તિની બક્સિસ થઈ હોય, જે તે કુદરતના ખાવિંદની ઓહોળી કરામત પિછાણવાનો અભ્યાસ પ્રકુલિત કરતો હોય, જે સચ્ચાઈ અને રાસતીના ખેતરમાં ખેડણી કરી નવાં ખેતરો ઊંઘાડવાની આણી ઉપર હોય, જે સૃષ્ટીના સાહેબની સંપૂર્ણતાની કદર યુજવા અને યુજવવાની આણી ઉપર હોય, તે શું મોતને આધિન થયાથી એકદમ એ સઘલું કરતો બંધ પડે? શું પોતાના ઓદાને વધારે અને વધારે પિછાણવાની ટાંચ ઉપર આવ્યા પછી પોતાની કોશિશમાં તે અટકી પડે? જો એમ હોય તો હા. દીક કહે છે તેમ

“જો એ ખ્યાલ કબૂલ રાખી શકાય તો માણસ આ સૃષ્ટીમાં નહિં સમજી શકાય એવો બનાવ થઈ પડે. તેની હૈયાતી નહિં માપી શકાય એવો ભેદ થઈ પડે; અને કોઈ પણ રીત વિચારી નહિં શકાય જેથી માણસની એવી હાલત અને સરજત તેના પેદા કરનારના હાપણુ સચ્ચાઈ અને ભલાઈને અનુસરતી ગ-

ણાય.” એવાજ વિચાર ઉપરથી સીસરો કહે છે કે “જ્યારે માણુસના મનની અદ્ભૂત ચપળતાનો હું વિચાર કરું છું. જ્યારે જે કંઈ ગુજરી ગયું છે, તે માટેની તેની આવી પુલંદ યાદદાસ્તાનો હું વિચાર કરું છું, અને જ્યારે ભવિષ્યમાં દાખલ થવાની તેની લાયકાતનો હું વિચાર કરું છું,—જ્યારે હુન્નરો અને વિદ્યાની આવી મોટી સંખ્યા અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી શોધોનો જથ્થો હું જોઉં છું—ત્યારે હું માનું છું અને ખાતરીથી માનું છું કે એક જીવનશક્તિ જે પૌતાનામાં આટલી બધી ચીજો ધરાવે છે તે મૃત્યુ હોઈ શકેજ નહિ.”

એ સઘળા વિચાર ઉપરથી ત્યારે મીં રોના શબ્દોમાં આપણે એજ સેવટ ઉપર આવીએ છીએ કે “મરણ એ માણુસની હૈયાતીનો છેડો નથી પણ તે હાલના કરતાં જૂદી તરેહના ચપળતાના ખેતરમાં સ્થળાંતર છે કે જ્યાં તેની શક્તિને વચારે પ્રકુલિત થવાને એક ખેતર મળશે કે જે આપણે નથી સમજી શકતા એવાં કોઈ કારણોને લીધે તેને અહિં ના પાડવામાં આવ્યું છે.”

એજ પ્રમાણે ડા. મારટીનો કહે છે તેમ “અગરજે આપણને આપણા હાલના વખતનાં કામો સાથેજ કામ હોય તો આ બોહોળા દેખાવની મતલબ શી ? આ દેખાવ—પછી તમે તેને કોઈ પણ બાબતથી જુવો—તેની મતલબ એ દીસે છે કે આપણે સઘળા વખત સાથે જાથુકના સંબંધમાં રહીએ છીએ. અને આપણને ફક્ત આપણા જમાનાની ચીજો સાથેજ જાતી સંબંધ નથી પણ હદ વિનાના કાળમાં જે થઈ ગયું છે અને થશે તેની સાથે સંબંધ છે.”

એવું ધારો કે તમે એક નાદર સાંચાકામ બનાવ્યું છે કે જેની બનાવટ ઉપર તમે ઘણી કારીગરી અફલ અને હોશિયારીનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને જે સાંચાકામ વધુ અને વધુ ઉપયોગી થવાની અને વધુ અને વધુ કાયદા આજુબાજુ પાથરવાની આશા આપે છે. તે સાંચાકામ એવું ધારો કે તમે એક મકાનમાં ગોઠવ્યું

છે. થોડાંક વર્ષો ગયા બાદ તમોને માલમ પડે કે જે ઘરમાં તમે તેને ગોઠવ્યું છે તે ઘર ઘણું બિસ્માર થયું છે અને આજ કાલમાં તે પડી જશે અથવા તમને માલમ પડે કે ત્યાં ચાલતા ઘરતીકંપથી તે ખખળી ગયું છે અને થોડા વખતમાં પડી જશે, અથવા તેને એક છોડે હોનારતથી એકાએક આગ લાગવાથી તમે જાણો કે તે આખું બળી જશે, અથવા તે ઘર નદી કિનારે કોઈ નિચાણુ જગ્યામાં આવેલું હોવાથી તમો ધારો કે નદીમાં આવેલા ગંગાવર પૂરથી તે થોડી વારમાં ઘસડાઈ જશે તો એવી વખતે શું તમે કંડે પેટે બેસીને જોયા કરશો ? શું તમને તમારી ઉમદા કારીગીરીવાળાં નાદર સાંચાકામ માટે વિચાર નહિં આવશે ? શું તમે તે નાશ પામતા ઘર સાથે તમારા નાદર સાંચાકામનો પણ નાશ થવા દેશો ? ના. તમે તરત તે પડતાં, બળતાં યા ઘસડાતાં ઘરમાંથી તમારું સાંચાકામ કાઢી લેવાની બનતી કોશિશ કરશો અને તેને કોઈ બીજા વધારે મજબૂત મકાનમાં ગોઠવશો કે જ્યાં તે તમારી કારીગીરીને જોબ અને શોભા આપતું અને તમને, તમારા બેશીઓને અને આસપાસના માણસોને કાયદો કરતું વધુ વાર ઊભું રહે.

હવે એજ દાખલાની સરખામણી ધ્યાનમાં રાખી માણસનો દાખલો લો. પરમેશ્વર જે સર્વે પેદાયશ અને કારીગીરીનો માલિક છે તેણે માણસના આત્મા જેવી સર્વથી શ્રેષ્ઠ પેદાયશ પેદા કરીછે. આપણું શરીર અથવા કાલણુત તે આત્મા જેવી ઇશ્વરની શ્રેષ્ઠ પેદાયશનું ઘર અથવા મકાન છે. જ્યારે ઇશ્વર જીવે કે જે મકાન અથવા ઘર એટલે શરીરમાં તેણે આત્મા મેલેલો છે તે શરીર નાશ પામવાના અંત ઉપર છે ત્યારે શું તે આત્મા જેવી પોતાની નામિથી કારીગીરીને તે નાશ પામતાં શરીરમાંથી બહાર કાઢી લેવાની કાળજી ન રાખે ? એક માણસ જેવો ખાકી બંદો પોતાના સાંચાકામ જેવી ઉમદા બનાવટને એક ઘર નાશ પામે તે આગમજ કાઢી લઈને બીજા લાયક મકાનમાં મેલી જળવી રાખવાની કાળજી રાખે પણ શું મહાન શક્તિવાન ઇશ્વર પોતાની આત્મા જેવી નાદર પેદાયશને

તેના નાશ પામતા શરીરમાંથી કાઢી લઇ બીજી રીતે જાળવી નહિ શકે ? અહિં યાદ રાખવું જોઈએ કે કેટલાકો જે તકરાર કરે છે કે શરીર અથવા વસ્તુ વગર આત્મા હોવાત રહી શકે નહિ તેઓને આપણે આગળ જવાબ આપ્યો છે કે જો આત્માને માટે કોઈ શરીર અથવા વસ્તુની અગત્યજ હોય તો તે મહા કૃપાળુ ઈશ્વર આ દુનિયાના શરીરના નાશ પછી કોઈ બીજું અદૃશ્ય પાતળા પદાર્થનું શરીર આપવાને શક્તિવાન છે. કુદરતી વિદ્યાના શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે હવા કરતાં પણ એક પાતળો પદાર્થ (Ether) મૂષ્ટિમાં હોવાત છે જે આપણી નજરે પડતો નથી, પણ તેની હસ્તી બીજી રીતિઓથી સાબિત થાય છે. ત્યારે જો ઈશ્વર સાહે તો એવા કોઈ સૂક્ષ્મ પદાર્થનું શરીર આત્માને આપવાને શક્તિવાન છે.

એ પ્રમાણે ત્યારે એમ ધારવું હડાપણથી ઉલટું છે કે માણસ જાત પોતાની હેતવંતી ઉમદા કારીગરીને જાળવી રાખવાની કાળજી રાખે પણ ખુદ તેને અને કુલ ખલકતને પેદા કરનાર ઈશ્વર આત્મા જેવી પોતાની પેદાયશને તેના નાશ પામતા શરીરમાંથી જાળવી શકે નહિ. એક જરયોસ્તર કે કશઓસ્તર જેવાના આત્માઓ જેઓએ તે ઈશ્વરનો કીર્તિ ગાવા અને ગવડાવવામાટે આ જહાંનમાં ઘાટું કરેલું અને આ દુનિયાના નીતિમાન સુધારા અને વધારામાં અત્યંત ભાગ લીધેલો તેઓનો શું જ્યારે તે શરીરો નાશ પામવા આવે ત્યારે તે બચાવ કરી શકે નહિ ? એક ન્યુટન કે ફ્રાંકલિન જેઓએ પોતાની અદ્ભૂત શક્તિઓથી તેની બોહોળી કરામત ઉપર રોશની નાખવાને પોતાથી બનતું કરેલું તેઓના આત્માઓને તેઓનાં નાશ પામતાં શરીરમાંથી બાહાર કાઢી બચાવી નહિ શકે ? જે ચીજ તેના ખાકી બંદાઓથી બની શકે તે ચીજ શું તે શક્તિવાન સાહેબ નહિ કરી શકે ? એમ માનવું હડાપણ અને અફલકથી ઉલટું છે તે સાહેબ તેની શ્રેષ્ઠ આત્માઓ જેવી ઉમદા કારીગરીને કોઈ બીજી જગ્યાએ વધારે ઉપયોગી થવા માટે જાળવી રાખે છે. જો શરીર સાથે

આત્માનો છોડોજ આવી જતો હોય તો ઇશ્વરનું કામ પણ તેટલું ખામીવાળું ગણાય કે જેટલું એક વિદ્વાનનું ગણાય કે જે જાણી જોઈને એક ભાંગા તુટા ઘરમાં પોતાની એક ઉમદા વેદશાળા એથવા રસાયણ ક્રિયાશાળા (Laboratory) ઉભી કરતો હોય. પણ નહિં, તે સાહેબ જે વેળા આ શરીર નાશ પામવાને અંતે આવે તે વેળા આત્માને માટે ખીજી વ્યવસ્થા કરવાને શક્તિવાન છે. જો એમ નહિં હોય તો ૬૦ માર્ગીનો કહે છે તેમ

“કુદરતમાં હું કોઈપણ ચીજ એવી જાણતો નથી કે જેના નાશની બાબતમાં મહાત્માઓના નાશની સાથે સરખામણી થઈ શકે ; તેઓની જમા કરેલી તદબીરો, તેઓની પ્રવીણ થયેલી ચુકિત, તેઓનું રોશન પૂર્ણ જ્ઞાન, તેઓની અખૂટ ચુકિત એ કાંઈ એવી પ્રેરણા બુદ્ધિ નથી કે જે એક પછી એક વારસામાં ઉતરી શકે. તેઓ ખુદ પોતાની જાતી, કોઈને આપી નહિં શકાય એવી હોય છે. તેઓ ભવિષ્યની શક્તિની હાલતો છે કે જે પ્રજાને માટે ઉપયોગમાં આવી શકે નહિં પણ તે પુરૂષના પોતાના સેવકના વધારા માટે સંપૂર્ણ છે. જો ભવિષ્યમાં તે વધારો નહિં થવાનો હોય ત્યારે તો એક અલૌકિક બુદ્ધિવાળું માણસ એક આતશબા-જની મિશાલે છે કે જે રાતના કૂટે છે અને બેમાલમ થઈ જાય છે.”

બાબ સાતમો.

છઠ્ઠી દલીલ.

માણસની સદાચારી અથવા નીતિમાન શક્તિઓ.

(Moral powers)

માણસ જાતના ખુદ ખવાશમાં જે સદાચારી અથવા નીતિમાન ભાગ સમાયેલો છે તે તેની ભવિષ્યની જીંદગીની તરફથી એક દલીલ રજૂ કરે છે. આગલી દલીલમાં આપણે માણસ જાતના વિચારો સાથે કામ લીધું હતું. તેના વિચારો, ધારણાઓ, ધચ્છાઓ વિગેરે ઉપરથી આપણે આત્માના અમરપણાની દલીલ તપાસી હતી. હવે આ દલીલમાં તેનાં કામો સાથે આપણે કામ લેવું છે. આગળ આપણે ખુદ્ધિ અથવા જ્ઞાન સંબંધી શક્તિઓનો વિચાર કર્યો, હવે આપણે તેની નીતિમાન શક્તિઓનો વિચાર કરીએ.

માણસના મનમાં કેટલીક લાગણીઓ છે કે જે જેમ તેને વધારે નેક કરે છે તેમ વળી તેને ખીજના સુખમાં વધારો કરવાને ઊશ્કેરે છે. જેમ માણસની ખુદ્ધિમાન શક્તિઓ વખત જતાં ખીલતી જાય છે તેમ તેની નીતિમાન શક્તિઓ પણ ખીલતી જાય છે. બાપ દીકરાનો અથવા મા દીકરાનો એક એક તરફ ચાહ, મિત્રોનો એક એક તરફ ખ્યાર, દેશ તરફનો ખ્યાર, હિંમત, મધ્યમપણું, ધનસાફ, ઉપકાર, સખાવત, અને પરોપકાર ખુદ્ધિ એ એવી નીતિમાન શક્તિઓ અથવા ખાશિયતો છે.

જેમ પુરાતન કાળમાં તેમ હાલના જમાનામાં આપણને ઘણા દાખલા મલે છે કે જેમાં એ ખુબી ભરી ખાશિયતો, એ નેક ગુણો માણસ જાતે ઘણી સરસ રીતે દર્શાવ્યા છે. તવારીખ ઘણા દાખલા પૂરા પાડે છે જેમાં માણસોએ આશ્વતની વખતે સખી દિલ-

ગુરદા અને પરોપકાર દેખાડ્યો છે, અને મુશ્કેલી ને સંકટને વખતે શાંત દલ અને હિંમત જાહેર કરી છે; પૈસા મેળવવાની ઊમેદ રાખી છે તે ફક્ત એટલાજ માટે કે તે પૈસા સખાવતમાં વાંટી આપવા; માન અને સત્તા ધરાવનારી જગ્યાઓ ઉપર ભાવ રાખ્યા છે તે ફક્ત એટલાજ માટે કે તે માન અને સત્તાનો લાભ લઈ બદીને તોડવી અને નેકીને ઉત્તેજન આપવું; ગરીબાઈ અને સંકટો બહા-દુરીથી ખમ્યાં છે, નુકસાન અને અપમાનો સખુરી અને શાંતિથી સહન કર્યાં છે; કીનો લેવાની તક મળવા છતાં ગુસ્સો દાખ્યો છે; દુશ્મનો અને પીઠ પાછળ વગોવનારા તરફ મેહેરબાની અને મોટું મન દેખાડ્યું છે; જોસ્સા અને હવશેને મજબૂતમાં મજબૂત લાલચો વચ્ચે દાખી નાંખ્યા છે; મિત્રો અને ખેશિઓના ભલાં અર્થે પોતે દુઃખ અને નામોશી ખમ્યાં છે; પોતાના દેશના અને કુલ માણસ જાતના ભલા અર્થે એશ આરામ, માન ચાન, ધન દાલત અને વળી કેટલીકવાર પોતાના જન વટીકનો બોગ આપ્યો છે. એવા દાખલા આપણને દેખાડે છે કે માણસનો આત્મા પોતાની નીતિમાન ખાશિયતો અને શક્તિઓ વાપરી કેવી રીતે પોતાનો ખુલ્લું દરજ્જો અને મરતઓ જાળવી શકે છે અને તે કેવી ચઢતી હાલતે પહોંચવાને પાત્ર છે.

તવારીખના એ વિષેના દાખલામાં રોમન રેઝુલસનો દાખલો લો. કાર્થેજનિયન લડાઈમાં એ ઘણીક બહાદુરી પછી બંધીવાન પકડાયો. કાર્થેજનિયનોએ અને રોમ મોકલ્યો કે “ જા રોમનોને સમજાવીને સુલેહનો કોલ કહેવાડ.” એણે પહેલાં કોલ આપ્યો હતો કે રોમનો પાસે સુલેહનો પેગામ મોકલાવી રોમથી પાછા ફરવું. રોમનો પાસે સુલેહ કરાવવામાં એનો પોતાનો લાભ હતો તે છતાં રેઝુલસે પોતાના જનની દરકાર ન કરતાં રોમનોને સુલેહ કરવાને બદલે પોતાના દેશની કીર્તિને ખાતર લડવાને ઉશ્કેર્યો અને પછી પોતાનો કોલ પાળવા કાર્યજ પાછો ગયો. જ્યાં તેને ખીલા બોકેલા પીપમાં રીખાવી મારી નાંખ્યો.

પ્લેટોનો ચેટ્ટા ફોસીયન એક પ્રમાણિક એથિનિયન હતો. ફિલિપ અને સિકંદર સાથે લડાઈથી એચેન્સનો નાશ થશે એવું પ્રમાણિકપણે માની તે દીમાસથિનિસના ફીલીપીકસની સામે થતો હતો. ફિલિપ અને એલેક્ઝાંડરે તેને વણી લાલચ આપવા માંડી હતી તેનો તેણે ઇનકાર કર્યો હતો પણ પોતાના જાત ભાઈઓની કેટલીક બદીઓ સામેના તેના વિચારોએ તેઓને ઉશ્કેર્યાથી તેઓએ અને ગરદન મરાવ્યો. પોતાના શેહરીઓની એ બૂરી ચાલ છતાં તે મરતી વેળાએ પોતાના છોકરાને વસિયત કરી ગયો હતો કે “એથિનિયનોએ તેના બાપ સાથે કેવી માઠી ચાલ ચલાવી છે તે તેણે વીસરી જવું.”

દેમોન અને પિથિયસ (પિન્થિયસ) નો દાખલો ખરી મિત્રાચારીની ભલી ખાશિયત માણુસનો આત્મા કેટલી હદ સૂઝી દેખાડે છે તે રજુ કરે છે. જ્યારે સાઈરેક્યુસના રાજા પેહેલા ડાયોનિસિયસે પોતાની સામે કાવતરું કરવા માટે પિથિયસને મોતની સજા કરી ત્યારે પિથિયસે રજા માગી કે “મને મારી કેટલીક ઘર સંસારી બાબતો નકી કરવાને માટે રજા આપો. હું તે નકી કરી ફલાણે ચોકસ દિવસે આવીશ. મારા આવવાની જામીનગીરીમાં એક દોસ્તને શોધી કાઢીશ જેને જો હું નહિં આવું તો તમો મારી નાંખજો.” ડાયોનિસિયસની અજાણી વચ્ચે પિથિયસનો મિત્ર દેમોન એ વિષે જામીન રહ્યો અને પિથિયસ વખતસર નહિં આવી પહોંચે તો પોતે મોતને તાબે થવા કબૂલ થયો. પિથિયસ પોતાનું વચન પાળી બરાબર વખતસર આવી પહોંચ્યો અને મરવાને તૈયાર થયો. એ બે મિત્રો વચ્ચેની અરસપરસની આવી મિત્રાચારી જોઈ ડાયોનિસિયસ અજબ થઈ ગયો અને તેની ખુશીમાં પિથિયસને માફી બખશી અને તે બેઉને કહ્યું કે “તમારી મિત્રાચારીમાં મને ત્રીજાને પણ દાખલ કરો.”

ઈનસાફ અને અદલપણના ભલા નીતિમાન ગુણોએ જેમ ના-શીરવાન અદલને ઇરાનની તવારીખમાં તેમ એસિઝાઈડીસ ધી જસ્તને

યુનાનની તવારીખમાં મશહુર કર્યા છે. ઇનસાફ ચહાનારી રૈયત માટે વગાડવાને બજારમાં મેલેલા ઘંટ સાથે પોતાના ઘણીના માર અને ભૂખમરાથી દુઃખી થયલા એક ગઘેડાએ પોતાની પીઠ ઘસડી પાદશાહા નોશીરવાનનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચવાની વાત જાણીતી છે. પોતાના વાજબીપણા માટે એરીસટાઈડીસે ઘણું ખમ્યું હતું. જો કે એક મોટા લશ્કરનો સરદાર અને વડો હોવા છતાં તે મરણ પામ્યો ત્યારે તેના મરણની ક્રિયા કરવા માટેના પૈસા તેની પાસેથી મળ્યા નહિં. જે દુશ્મન થેમીસ્ટોકલીસે તેની ઉપર વેદના પાડી તેને દશનિકાલ કાઢ્યો હતો તેને તે દશનિકાલ હાલતમાંથી પાછો આવી બધું વિસરી જઈ રાજ્યદારી બાબતમાં મદદ કરવા લાગ્યો, કારણ કે તેમ કરવું પોતાના દશના ભલાને માટે અગત્યનું હતું. વળી પાછળથી તે દુશ્મન થેમીસ્ટોકલીસ લોકોની નામોશીમાં આવી પડ્યો ત્યારે થેમીસ્ટોકલીસના બીજા દુશ્મનોએ એરીસટાઈડીસને પોતાની સાથે સામેળ થઈ તેની આગલી ચાલનો કીનો લેવાને ઘણા પણ ઉશ્કેર્યો. પણ તે મોટા દિલથી તેમાં સામેલ થયો નહિં.

સત્યતાને ખાતર પેગમ્બર જરથોશ્તને કેટલું બધું ખમવું પડ્યું હતું? એજ સત્યતાથી હિંદી તવારીખ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રે કેટલી વેદના ખમી હતી અને કેવી રીતે ભક્તિમાન ભીખારી થયો હતો ?

જગહીતેરજી હાવડનો દાખલો ઘણાને ખબર છે. પોતાના શહેરના એક શેરીકે જોનાની બેદાદી અને અંધેર તેના જીવામાં આવ્યું તે ઉપરથી દશેદશના, આખા યુરોપના દશેદશનાં કેદખાનાંમાં તે ઘણાં વર્ષોસૂઝી ર્યો અને કેદિઓની હાલત સુધારવાને ઘણું કર્યું. તેનો ઉપકાર માનવાને તેના શહેરીઓ એક આવડું કરવા નીકળ્યા ત્યારે પોતે તેઓને વાર્યા. આખરે ક્રિમિયામાં એક બિમાર દરદીની સારવાર કરતાં ઉડતા તાવનો ભોગ થઈ મરણ પામ્યો. મરણ બાદ તેની યાદમાં લોકોએ પૂતળું ઉભું કર્યું.

એ દાખલા દેખાડે છે કે માણસનો આત્મા નીતિ સંબંધી આશિયતો અને શક્તિઓમાં કેટલો શ્રેષ્ઠ છે. અને પોતાના જાત-લાઈઓના ભલાં અર્થે કેટલી હદસૂધી કામ કરવાને શક્તિવાન છે. શું ત્યારે એવી શક્તિઓ અને આશિયતો કે જે હદ વિનાનું લાડું કરવાને શક્તિવાન છે તેઓનો મરણના કટકાથી છેડો આવે ? અને તેઓને પોતાની ચાલુ અને ચાલુ વધતી ભલી આશિયતોને અમલમાં લાવવાને તક ન મળે ? શું એવી રીતે તક મેળવવાને આત્મા માટે કોઈ બીજી જીવંતી નહિ હોય ? એમ માનવાને આપણને કાંઈ કારણ નથી કારણ કે પહેલું તો એકે આ ટુંકી અને પળવારની જીવંતીમાં ઘણાંક માણસો જોઈ એવી ભલી અને નેક આશિયતો અને શક્તિઓ ધરાવતાં હોય છે તેઓને આ દુનિયામાં તે આશિયતો અને શક્તિઓને અમલમાં મેલવાની જોગવાઈ અને સાધન મળતાં નથી.

ઘણાં ગરીબો જોઈ એવી આશિયતો ધરાવે છે તેઓને પોતાના અને કુટુંબના પેટ માટે વેઠ કરવી પડે છે તેથી એ આશિયતો જાહેર પાડવાને સાધન અને જોગવાઈ મળતી નથી. તે છતાં પોતાના કુટુંબ અને આડોશીપાડોશીની સાંકડી હદમાં એટલી ટુંકી જીવંતીમાં પણ તેઓ એ ગુણો દેખાડવાને ચૂકતા નથી.

બીજી એ આશિયતોને અમલમાં લાવવાને આ જીવંતીની હદ ઘણી ટુંકી છે. માણસ ઉમરમાં વધતું જાય છે તેમ તેની એ નીતિમાન શક્તિઓ અને આશિયતો પ્રકુલિત થતી જાય છે. વૃદ્ધ ઉમરે પહોંચી તે એમ કરવાને હજી તો સામર્થ્યવાન થાય છે કે જાલમ મોત તેને અટકાવે છે. ઘણાંક પરોપકારી માણસો પોતાનાં પરોપકારી કામોની યોજના રચવામાં હજી તો મશગુલ હોય છે તેટલામાં મોત તેઓને આડે આવે છે. વળી **ત્રીજી** એ કે આ દુનિયાની હાલની હાલતમાં ઘણી અડચણો એવી ભલી શક્તિઓ અને આશિયતોને આડે આવે છે. એક તો એ કે ઘણાં માણસો એવા ઉત્તમ ગુણો ધરાવે છે કે જેથી તેઓ પોતાના ગરીબ હજારો લાઈખંધાનું

લલું કરે પણ તેઓ પાસે પૈસાનું જોર આપું હોય છે. વળી બીજા એવા કેટલાકોને તેઓની દુઃખી દહ એમ કરવામાં આડે આવે છે. કદાચ એવાં બીજાં પરોપકારી માણસો હશે કે જેઓ હાવર્ડની માફક રખડીને માણસ જાતનું લલું કરવાને ઇચ્છે છે પણ તેઓ દહથી દુઃખી હોવાથી એમ રખડતા અટકી પડતા હશે. વળી કેટલાક એવા ભલા ગુણો ધરાવનારની આડે આ જહાંનમાં બીજાં પુરૂષો અદેખાઈ યા કીના કપટ યા કોઈ રાજ્યદારી કારણોથી આવતા હશે.

પણ ત્યારે શું એમ ધારીએ કે જોદા જે ડહાપણ, ઇનસાફ અને પરોપકારનું મૂળ અને પાથો છે તે માણસ જાતમાં એવી ભલી પરોપકારી શક્તિઓ મેલે પણ તે શક્તિઓને પ્રકુલિત થવા નહિં દ અને તેઓને અમલમાં આવવા નહિં દ ? અને આવી કેટલીક ફરેસતા—સમાન ખાશિયતો જે આ દુનિયાનાં માણસોમાં અવારનવાર જોવામાં આવે છે તે ખાશિયતોને આ જહાંનીમાં નહિં અને તો કોઈ બીજા જહાંનીમાં, કોઈ ભવિષ્યની હાલતમાં અમલ કરવા નહિં દ ? એમ માનવું તે તે સર્વે શક્તિવાન સાહેબના ડહાપણ અને બુદ્ધિને અપમાન કરવા બરાબર છે. તે કીરતારનું ડહાપણ એમાં સમાયલું છે કે તેણે માણસ જાતને જે બુદ્ધિ અને નીતિસંબંધી શક્તિઓ બખશી છે, તે શક્તિઓને પૂરતી અમલમાં આવવામાટે ખેતરો બખશ્યાં છે. આ જહાંનીના ખેતરમાં તે અમલમાં નહિં આવે તો બીજા જહાંની હોવીજ જોઈએ કે જ્યાં તે અમલમાં આવે.

એ દલીલમાં જે તકરાર સમાયલી છે કે માણસ જાતને ઇશ્વરે જે નીતિમાન શક્તિઓ અને જે ખાશિયતો બખશી છે તે ખાશિયતોને બરાબર પ્રકુલિત થવાનું અને સંપૂર્ણ રીતે અમલ કરવાનું આ ત્રણ પાંચ દહાડાની દુનિયામાં બની શકતું નથી તેથી તેને માટે કોઈ બીજા જહાંની હોવીજ જોઈએ કે જ્યાં તે પોતાનું પૂરતું બળ જાહેર કરશે અને સંપૂર્ણ થશે તે તકરારને ડાકટર દીક પ્રમાણે રોઈસ નામનો લખનાર નીચે પ્રમાણે રજુ કરે છે.

“ એક બ્રાહ્મીની ખાશિયત અને સરજતનો ચોક્કસ વિચાર આપણે તેના કામની શક્તિઓ ઉપરથી બાંધીએ છીએ અને તે બ્રાહ્મીની હાલની હાલત જેમાં તે પોતાની શક્તિઓ વાપરે છે તે હાલત સાથે તે શક્તિઓની હદની અને તેઓને મળતા સંજોગોની સરખામણી ઉપરથી બાંધીએ છીએ. તેની હાલની હાલતમાં કામ કરવાને જોઈતી શક્તિઓ ઉપરાંત જો તેનામાં વધુ શક્તિઓ તમને દેખાય તો તમો એ સેવક ઉપર આવો કે કોઈ બીજા ચઢતી હાલતમાં જ્યાં તે વધુ સરસ શક્તિઓ કામ આવે તેને માટે તેને સરજેલું છે. દાખલા તરીકે તમો એક જીવજંતુ પગે ચાલતું હોય તેને પાંખ જોશો તો તે ઉપરથી કહેશો કે એની સરજત કંઈ હુમેશાં પેટે ચાલવાની નથી પણ કોઈ વખતે પાંખથી ઉડવાની હોવી જોઈએ; નહિં તો તેને પાંખ શું કરવા આપી હોય? એજ પ્રમાણે જો એક બ્રાહ્મી—એવું ધારે કે એક બ્રાહ્મી જેને માણસ સાથે કાંઈ સંબંધ નહિં હોય અથવા માણસની બાબતોથી અજાણ્યો હોય—તે માતાના ગર્ભસ્થાનમાં એક બચ્ચાંને જોય કે તેને હાથ, પગ, આંખ, કાંન વિગેરે ઇંદ્રિઓ છે. જે હાલતમાં તે બચ્ચું ત્યાં પડ્યું છે ત્યાં તેને એ ઇંદ્રિઓનો કંઈ ઉપયોગ કરવો પડતો નથી અને કરવાની જગ્યા પણ નથી. ત્યારે તે હાલતમાં તે બચ્ચાંને ગર્ભસ્થાનમાં જોઈ તે બ્રાહ્મી જો ચંચલ અને ચતુર હોય તો એ અનુમાન ઉપર ખચીત આવે કે આ ગર્ભસ્થાનમાંનું બચ્ચું સેવકે કોઈ બીજા હાલતને માટે સરજેલું હોવું જોઈએ કે જે હાલતમાં તે આસ્તે આસ્તે પોતાના હાથ પગ વિગેરે ઇંદ્રિઓને કામે લગાડી શકે. જો એમ નહિં હોય તો એ ઇંદ્રિઓનું એ નાના બચ્ચાંને કામ શું? તે વિચારના વખતમાં પડે કે જે હાલતમાં આ બચ્ચું છે તે હાલત માટે આ હાથ પગ વિગેરેની કારીગરી નકામી છે. એવામાં તે જીવે કે થોડા વખતમાં તે બાળક પોતાની એક જાતની જાણ જાણે તોહીને ગર્ભસ્થાનમાંથી બહાર આવી આ દુનિયામાં જન્મ લઈ પોતાના હાથ પગ ફેરવે છે, આંખ ઊઘાડી જીવે છે, અવાજ સાં-

ભળે છે, શ્વાસ લે છે, સુગંધ લે છે. એમ જોઈ તે પાછલા સંદેહો દૂર કરી પોતાના પેઢેલા અનુમાનને ખરું માને. હવે ગર્ભસ્થાનમાંથી બાહાર આવ્યા પછી બચગીની હાલતમાં પણ પેલું બાળક એક જાતની જનવરીજ હિંદગી (animal life) ભોગવે છે. ફક્ત ઇંદ્રિયાને જુમ કરે છે, સારૂં સારૂં જીવે છે, ખુશ અવાજ સાંભળે છે, ખાય છે પીએ છે, ને ખુશી બતાવે છે. આસ્તે આસ્તે તેની વિચાર શક્તિ પ્રકૃતિલત થતી જાય છે અને જનવરી હાલત કરતાં વધારે ચઢતી હિંદગી ગુજરવા માંડે છે. અને ચંચળાઈ અને કૌવતનો ઉપયોગ કરતું જાય છે. એ બાળપણ પછીની બચપણની હાલત છે. ત્યાર પછી વળી તે માણસ તરીકેની બુદ્ધિમાન (Rational or intellectual) હાલતમાં આવતું જાય છે. તે પોતાની સમજ શક્તિનો ઉપયોગ કરી ચીજોની આશિયત, સંબંધ, વિગેરે તપાસે છે; યોજનાઓ ઘડે છે, જે કાંઈ બની ગયું હોય તે ઉપરથી અનુમાન ખેંચી કાઢે છે, વિગેરે. એમ કરી તે એક નીતિમાન યા સંસારી યા રાજ્યદારી માણસની હાલતે પહોંચે છે. એ પ્રમાણે તે બચતું એક પછી એક ચઢતી હાલતે પહોંચતું જાય છે. ગર્ભસ્થાનમાં મૂળ રોપા તરીકે, પછી બાળક તરીકે, પછી બચ્ચાં તરીકે, ને પછી વિચારવંત માણસ તરીકે તે આગળ અને આગળ ચઢતી હાલતમાં વધતો જાય છે. પણ શું એ તેની છેલ્લી હાલત છે ? શું એ હાલતથીજ તેનો છેડો આવે છે ? નહિ. તે જે બીજી ચઢતી નીતિમાન આશિયતો અને શક્તિઓ ધરાવે છે, કે જેનો પૂરતો અને સંપૂર્ણ ઉપયોગ આ હિંદગીની હાલતમાં કરવાને તેને વખત યા સંજોગ યા સાધનો મળતાં નથી તે ઉપરથી ઉપર પ્રમાણેજ કુદરતી રીતે આપણે સેવક ઉપર આવીએ છીએ કે તેની સરજત આ હિંદગી કરતાં વધું ચઢતી છે કે જ્યાં એ ચઢતી આશિયતોનો તે સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરશે.

ભવિષ્યની હિંદગીની હસ્તી વિષેની એ છેલ્લી થોડીક દલીલોનું તાત્પર્ય એ છે કે (૧) માણસ કેટલીક શુભ અને બલી

ઈચ્છાઓ ધરાવે છે, કે જે આ જહાંનમાં ધર આવતી નથી; (૨) તે કેટલીક બુદ્ધિમાન અથવા જ્ઞાન સંબંધી (intellectual) શક્તિઓ ધરાવે છે કે જે આ દુનિયામાં કેટલાંક કારણોને લીધે તે પૂરતા અમલમાં લાવી શકતો નથી; (૩) તે કેટલીક નીતિ-માન શક્તિઓ ધરાવે છે કે જે આ દુનિયામાં કેટલાંક કારણોને લીધે અમલમાં લાવી શકતો નથી. તે ઉપરથી આપણને એ સેવટ ઉપર આવવાને કારણ મળે છે કે તેને એક વધારે ચઢતી જીંદગી માટે સરજેલો છે કે જેમ આપણે ગર્ભસ્થાનમાં બચ્ચાંની હાથ, પગ, આંખ, કાનની હાલત ઉપરથી સેવટ ઉપર આવ્યા કે તે બચ્ચું ગર્ભસ્થાન ઉપરાંત કોઈ બીજી હાલત માટે સરજેલું છે.

બાબ આઠમો.

સાતમી દલીલ.

માણસના મનનો સંપૂર્ણતા તરફ જાન્યુક વધારો.

(The perpetual progress of the mind towards perfection)

“માણસના મનનો સંપૂર્ણતા તરફ જાન્યુક વધારો” આત્માના અમરપણાની એક મજબૂત દલીલ રજૂ કરે છે કે, જે ઉપર વિદ્વાન એડીસન ઘણા ભાર વાજાવી રીતે મૂકે છે. માણસનો આત્મા બુદ્ધિ અને નીતિસંબંધી સંપૂર્ણતા તરફ જાન્યુક વધારો કરતો રહે છે અને તે વધારામાં મોજ ભોગવતો રહે છે. એમ તે જાન્યુક કરતો રહે છે તો પણ તે સંપૂર્ણતાની હદ પહોંચી શકેલો કહેવાય નહિ. મરણની છેલ્લી ઘડી સુધી એક માણસનો આત્મા એમ વધારો કરતો રહે છે ત્યારે શું એકાએક મરણના ક્રટકાને શરણ થયાથી તે વધુ એમ કરતો અટકી પડે? શું મોત તેના એ બાબતના

વધારાના છંડો લાવે? શું બુદ્ધિ અને નીતીમાં વધારો કરતો તે અટકી પડે? પોતાની બુદ્ધિથી તે ઝોદાની કુદરત અને કરામત પિછાનતો હતો અને તે ઉપર વધુ અને વધુ રોશની નાંખતો હતો અને પોતાની નીતિ અને નેકીથી તે કોરતારને વધુ અને વધુ પિછાનતો હતો અને તેની નજદીક પહોંચતો હતો તે મોતના કટકાથી અટકી પડે? ઝોદાના ધનસાફ અને કહાપણ તરફ જોતાં એમ માનવામાં આવતુંજ નથી.

પેહેલાં આપણે જ્ઞાન સંબંધી બાબતમાં માણસના મનના સંપૂર્ણતા તરફના જથુકના વધારા વિષે વિચાર કરીએ. આર્કેમીદીસનો દાખલો લો. સાયરેકયુઝના રાજા હાયરોએ પોતાના એક કારીગરને પોતાને માટે સોનાનું તાજ બનાવવા સોનું આપ્યું તેમાં થોડું રૂપું ભેળીને કારીગર તાજ બનાવી લાવ્યો. તેમાં સોનાની સાથે રૂપું કેટલું ભેળ્યું છે તે શોધી કાઢવા હાયરોએ આર્કેમીદીસને કહ્યું. એ વિચારમાં અને વિચારમાં આર્કેમીદીસ જ્યારે કપડાં કાઢી એક હમામખાનાના હોજમાં નહાવા ઉતરતો હતો ત્યારે તેને ખ્યાલ આવ્યો કે તેના પોતાના કદનું પાણી હોજમાં કૂદતાં હોજમાંથી બાહાર નીકળી જાય છે. તે ઉપરથી તેને પેલા તાજમાં સોના અને રૂપાનું વજન નક્કી કરવાનો વિચાર આવ્યો અને નાગો નાગો સાયરેકયુઝના મોહોલામાંથી પોકારતો પોકારતો પોતાને ઘેર ગયો કે “ મેં શોધી કાઢ્યું, મેં શોધી કાઢ્યું. ” પણ એ શોધથી ન ધરાતાં તેની ઇચ્છા આગળ વધતીજ ચાલી અને માર્સેસે સાયરેકયુઝને નાંખેલા ઘેરા વખતે કહે છે કે તેણે પોતે શોધી કાઢેલા આયનાની મારફતે સૂર્યની ગરમી એકઠી કરી દુશ્મનના કાફલાને બાળી નાંખ્યો. ટ્રેંકલીન એક પતંગની મારફતે હવાની વીજળીપર અખતરા કરતો હતો અને તેવામાં વરસાદ પડવાથી દારી ભીંજવાઈ એક પસાર થતા વાદળામાંથી તેને વિજળી મળી અને તે હવાની વિજળી અને સાંચાની વિજળીનું એકમળતાપાત્રું જોવાને ક્ષતેહ પામ્યો અને તેની આંખમાંથી હર્ષનાં આંસુ

પડ્યાં. પણ એથી તે સંતોષ પામ્યો નહિં અને પોતાની શોધો આગળ વધારતો ગયો. પહેલા ફ્રેંસીસ રાજના એક જાણીતા ‘દ્યુવલ’ નામના કિતાબ ખાંનાના ઉપરી માટે કહે છે કે તેને જ્યારે એક દીન કેટલીકવાર જૂદી જૂદી બાબતો ઉપર સવાલો પૂછવામાં આવ્યા ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે “હું નથી જાણતો.” એ ઉપરથી એક અજ્ઞાન માણસે તેને કહ્યું કે ઘડી ઘડી તમે “હું નથી જાણતો.” એમ જવાબ દો છો ત્યારે પાદશાહ શું તમને નહિં જાણવાને માટે પગાર આપે છે કે જાણવાને માટે? દ્યુવલે જવાબ દીધો કે “હું જે જાણું છું તેને માટે.” હું જે નથી જાણતો તેને માટે જો પાદશાહ પગાર આપતો હોત તો તેનો સઘળો ખર્ચનો પૂરો પડત નહિં. એટલે દુનિયામાં જાણવાનું તો એટલું બધું છે કે હું તેનો એક રતિભાર પણ જાણતો નથી અને જે થોડું જાણું છું તેનો મને પગાર મળે છે. જે હું નથી જાણતો તેનો જો મને પગાર મળે તો પાદશાહનો ખર્ચનો પૂરો પડે નહિં.

વિદ્વાન ન્યુટને ૮૫ વર્ષની લાંબી હિંદગી જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં અને પોતાની બુદ્ધિને સંપૂર્ણ કરવામાં ગુજરી અને ગુરૂત્વાકર્ષણ, દ્રષ્ટિવિદ્યા વિગેરે એલમની બાબતોની શોધ કરી. આખી હિંદગી સુધી તે શોધ કરતો રહ્યો અને પોતાની બુદ્ધિને પ્રકુલિત કરતો ગયો અને તે ઇશ્વરની કરામતની ખૂબીનો પડદો માણસ જાત સનમુખ ખોલતો ગયો. પણ શું તે સઘળું પામી શક્યો હતો? શું તેની બુદ્ધિ સંપૂર્ણતાની હાલતે પહોંચી હતી? ના, પોતાના મરણની રૂકત થોડો વખત આગમજ તેણે પોતે આ નીચલા જાણીતા શબ્દો કહી પોતાની બુદ્ધિને સંપૂર્ણતાથી અત્યંત દૂર જણાવી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે

I know not what I may appear to the world ; but to myself, I seem to have been only like a boy playing on the sea shore, and diverting myself in now and

then finding a smother pebble or a prettier shell, than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me."

એટલે “હું જાણતો નથી કે દુનિયાની નજરમાં હું કેવો દખાઈશ, પણ મને પોતાને તો હું ફક્ત દરિયે કિનારે રમતા એક છોકરાના જેવો દખાઉં છું, અને કોઈ કોઈ વખતે હમેશના કરતાં એક વધારે સુંવાળો કાંકરો અથવા સુંદર કોડો મેળવતો જોઉં છું, જ્યારે સર્યાઈનો મોટો મહાસાગર તો મારી સનમુખ તદ્દન શોધી કાઢ્યા વગર પડી રહ્યો છે.”

કુસરોપિ નામની જગ્યાએ જ્યાં ન્યુટન જન્મ પામ્યો હતો ત્યાં તે બનાવની યાદગીરી તરીકે એક તખતી મારી છે તેની હેઠે જાણીતા વિદ્વાન કવી પોપે નીચલી સતરો લખી છે કે

“Nature and nature's laws lay hid in night
God said “Let Newton be” and all was light.”

એટલે “કુદરત અને કુદરતના કાયદા અંધકારમાં દટાઈ રહ્યા હતા. ખોદાએ કહ્યું કે ન્યુટનને પેદા થવા દે અને સઘળે રોશણી રોશણી થઈ રહી.”

એવો જગમસિદ્ધ મહાન પુરૂષ ત્યારે પોતાની કિમતી અને મોટી શોધો છતાં પોતાના મરણ ઠાંકણે બુદ્ધિની સંપૂર્ણતાથી દૂર હતો. તે જો બીજાં ૮૫ વર્ષ જીવ્યો હોત તો આ દુનિયામાં કેવી બીજી મોટી શોધોથી તે કીરતારની કુદરતની ખૂબી ઉપર અંધકાર દૂર કરી રોશની ફેંકત? તે હજી શોધ કરવાના માર્ગ ઉપર હતો; હજી વધારો કરતો જતો હતો. પણ શું ત્યારે મોતથી તેનો છોડો આવ્યો? શું તેના આત્માએ આ જીંદગીમાં મેળવેલા જ્ઞાનનો છોડો આવ્યો? શું તે ઉપર પાણી ફરી વળ્યું? ના. ખોદાના હાપણ અને ધનસાફ તરફ જોતાં એમ હોય નહિ. ખોદા પોતાની કરામત અને ખુબી જાહેર કરનાર, પોતાની કુદરત સંબંધી જ્ઞાનના અંધકાર ઉપર રોશની નાંખનાર એક મહાત્માનો શું

જાતથી છોડો લાવી મેલે ? શું તેની જાન્યુક વધતી અને સુધરતી જતી બુદ્ધિનો અંત આવે ? જે મહાત્મા પોતાના મરણની છેલ્લી ઘડીસૂધી તે ખોદાની સૃષ્ટીના ભેદ ભરમોથી પોતાની બુદ્ધિ ખીલવતો હતો તેની બુદ્ધિ કામ કરતી બંધ પડે ? ના. પોતાના મરણ પછી તે ન્યુટન માટે બીજી જીંદગી હતી અને છે. આ દુનિયાનું ખેતર છોડી બીજાં ખેતરોમાં કામ કરે છે. પોતાના ખેડેલાં ખેતરોને વધારે પ્રકુલિત કરવાનું તે બીજા મહાત્માઓને સોંપી, બીજા જહાંનનાં ખેતરોમાં કામ કરે છે, અને આ દુનિયામાં સંપાદન કરેલા જ્ઞાનનો અને બુદ્ધિનો વધારે ઉપયોગ કરે છે અને તેઓને ખીલવે છે. તમારી આ દુનિયા બીજા ઘણા મહાત્માઓ પેદા કરતી ચાલી છે અને જ્યાંથી ન્યુટન કે ફ્રાંકલીન, આર્કીમીડીસ કે એરીસ્ટોટલ છૂટા પડ્યા છે ત્યાંથી તેઓએ આગળ વધારો કર્યો છે. એક હક્કલી કે ટીનદલ, દાર્વીન કે હમબોલ્ડત તે કીરતારની કુદરત અને કરામત સાથે તમોને વધુ અને વધુ પિચાન કરાવતા રહ્યા છે. એ સઘળા મહાત્માઓ જેઓ મરણની છેલ્લી ઘડી સૂધી કુદરતના ખાવિંદની કરામત ઉપર રોશની નાંખતા હતા તેઓનો શું જાતથી અંત આવે ? ના કદી નહિં. તેઓને માટે કોઈ બીજી દુનિયા પડી છે જ્યાં તેઓ હજી આગળ વધારો કરે છે.

હવે આપણે નીતિ સંબંધી બાબતમાં માણસનું મન જે સંપૂર્ણતા તરફ જાન્યુક વધારો કરે છે તે વિષે વિચાર કરીએ. જેમ જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ સંબંધી બાબતમાં ન્યુટન જેવા માણસો પોતાની આખી જીંદગી જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં ગુજરે છે અને કુદરત વિષે રોશની નાંખવામાં પસાર કરે છે, તો પણ જ્ઞાનની સંપૂર્ણતાની ટોચે પહોંચેલા ગણાતા નથી, તેમ એક માણસ પોતાની આખી જીંદગી નીતિ અને પરહેજગારીમાં ગુજરે તોપણ તે નીતિની સંપૂર્ણતાએ પહોંચેલા ગણાય નહિં. સો વર્ષની લાંબી જીંદગી તે નીતિ અને પરહેજગારીમાં ખામી વગર ગુજરે પણ શું તે નીતિની સંપૂર્ણતાએ પહોંચેલા કહેવાશે ? તમે

મને એક પણ આદમી એકું દખાડશો કે જેને તમે નીતિની બાબતમાં સંપૂર્ણતાની ટોચે પહોંચેતો કહેશો ? કદાચ તમે તંવા-
રીખમાં એ વિષે પ્રસિદ્ધ થયલા કશ્મીર અથવા વીરાટના નામ દેશો. પણ હું તે મહાન પુરૂષો માટે પણ એટલી હદે જઈશ નહિં તે પ્રતાપી નરો શું પોતાની છંદગીના છેડાને વખતે નીતિની સંપૂર્ણતાએ પહોંચ્યા હતા. અલબત્ત માણસ જાતમાં તેઓ વધારે સંપૂર્ણ, વધારે શ્રેષ્ઠ હતા પણ તેઓ શું સંપૂર્ણતાની ટોચે પહોંચ્યા હતા ? મોતનાં દેવના ધાતકી હથિઆરના ભોગ થઈ તેઓ મોતને પાત્ર થયા તે વખતે તેઓ સંપૂર્ણતાની જે ટોચે પહોંચ્યા હતા તે ટોચથી વધારે ઉપર શું તેઓ વધારે વધે જીવત તો નહિં જઈ શકત ? શું તેઓ દશ વર્ષ વધારે જીવત તો વધારે સંપૂર્ણ નહિં થઈ શકત ? નીતિના ખેતરમાં તેઓ વધારે ખેડી નહિં શકત ? શું તેઓ જરયોસ્તી ધર્મની ભાષામાં બોલીએ તો અહુરમજ્દની વધારે અને વધારે નજદીક નહિં પહોંચત ? પોતાના મરણ ઠાંકણે તેઓ અહુરમજ્દને જેટલા પામી શક્યા હતા અને પહોંચી શક્યા હતા તેથી વધુ શું તેઓ દશ વર્ષ વધારે જીવ્યા હોત તો પામી અને પહોંચી નહિં શકત ? તમે અલબત્ત જવાબ દેશો કે હા. જો તે મહાત્માઓ દશ પંદર વર્ષ વધારે જીવ્યા હોત તો અલબત્ત તેઓ સંપૂર્ણતા તરફ વધારે પહોંચત. તેઓ અહુરમજ્દને વધારે અને વધારે પહોંચત અને તે સાહેબને વધારે અને વધારે પામી શકત. ત્યારે કહો કે શું મોતથી તે સઘળું અટકી ગયું ? પોતાની સનયુખ આવવામાં, પોતાને વધારે પહોંચવા અને પામવામાં, ખોદાએ મોતથી શું અટકાવ નાંખ્યો ? એમ માની શકાતું નથી. ત્યારે એ ઉપરથી એજ અનુમાન નીકળે છે કે એ નીતિવાન પુરૂષો મરણ પછી પોતાની બીજી છંદગી ગુજરે છે કે જમાં તેઓ ખોદાની વધારે નજદીક પહોંચે છે, ખોદાને વધારે પામે છે, સંપૂર્ણતાની હાલત તરફ વધુ આગળ વધે છે.

આ દુનિયાની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ ચાલુ રહે છે અને રહેશે. આ દુનિયામાં માણસ જાતના સુધારા અને વધારાના જો આપણે ઉપર પ્રમાણે બે ભાગ પાડીએ. એક જ્ઞાન સંબંધી (intellectual) અને બીજો નીતિ સંબંધી (moral) તો—જેમ એક આદર-બાદ મારેસ્પંદ અને વીરાડ નીતિ સંબંધી બાબતમાં ફેરોકન્ટ^૧ લાવવામાં મદદ કરી ગયા છે તેમ એક આર્કીમીદીસ અને ન્યુટન, દાર્વીન અને હમ્બોલ્ડટ જ્ઞાન અને બુદ્ધિની બાબતમાં ફેરોકન્ટ લાવવામાં મદદ કરી ગયા છે. એક હોશેદરબામી કે એક હોશેદરમાહા^૨ જો નીતિની બાબતમાં ફેરોકન્ટ ઉત્પન્ન કરનાર સોશીઆલ ગણાશે તો ભવિષ્યનો કોઈ ન્યુટન કે ફાંકલીન બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાન સંબંધી બાબતમાં ફેરોકન્ટ ઉત્પન્ન કરનાર સોશીઆલ ગણાશે.

એ પ્રમાણે સંપૂર્ણતાની હાલત તરફ, જ્ઞાન અને નીતિની સંપૂર્ણતાની હાલત તરફ, માણસનો ચાલુ અને જથ્થક વધારો ભવિષ્યની હિંદગીનો એક સાબિતી છે. મરણ પછી પણ માણસનો આત્મા, જે સંપૂર્ણતા તરફનો માર્ગ તેણે પોતે અખત્યાર કર્યો છે તે ધરે છે; અને તેના આગળ ને આગળ વધે છે. સંપૂર્ણતાનું ખુદ મૂળ બ્રહ્મા તરફ તે વધતો ને વધતો જાય છે. બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપનાર ગૌતમે નિર્વાણ નામે એક હાલત જણાવી છે, કે જે હાલત સંપૂર્ણતાની છે, જે હાલતમાં એક માણસનો આત્મા નીતિના માર્ગમાં સ્વચ્છમાં સ્વચ્છ થઈ અને પવિત્રમાં પવિત્ર થઈ આલુદગીથી તદન નિરાજો જઈ પહોંચે છે અને જે હાલતમાં

૧ ફેરોકન્ટ એ એક ધરાની શબ્દ છે જે અંગ્રેજીમાં resurrection ને મળતો આવે છે. એ શબ્દનો આગલો ભાગ ' ફેરો ' અંગ્રેજી fresh ને મળતો છે અને પાછલો ભાગ એરિયન ધાતુ ' રૂ ' એટલે કરવું ઉપરથી નીકળેલો છે.

૨ એ ધરાની સાહિત્ય પ્રમાણે ફેરોકન્ટને વખતે હસ્તીમાં આવનાર મહાત્માઓ છે.

એક માણસનો આત્મા જ્ઞાનના માર્ગમાં આગળ વધતો અને વધુ જ્ઞાની થતો સંપૂર્ણ બની જઈ શકે છે. એવી હાલતે પહોંચવાની નેમ દરેક માણસે રાખવી જોઈએ. એ હાલતે પહોંચવાની ખાહેશ દરેક શખશે પોતાનામાં ધરાવવી જોઈએ. આ દુનિયાની પચીસ પચાસ વર્ષની છંદગી કાંઈ તેને એ હાલતે પહોંચાડતી નથી, એ હાલતે પહોંચવા માટે તેને ભવિષ્યની ઘણી લાંબી છંદગી ગુજારવી છે. આ છંદગીમાં પકડેલો નીતિનો, સ્વચ્છતાનો અને જ્ઞાનનો માર્ગ તે નિર્વાણની હાલત તરફના તેના માર્ગને સુતરો અને સેહેલો કરે છે. એક માણસના આત્માને તેના પેદા કરનાર ઈશ્વરના સંબંધમાં વિદ્વાન એડીસને ઘણી વાજબી રીતે બે સમાંતર લીટિયો (parallel lines) માંની એક સાથે સરખાવ્યો છે કે જે લીટી બીજી લીટીની નજદીક અને નજદીક પહોંચતી જાય છે, જમાના અને જમાના સુધી હમેશાં તેની નજદીક પહોંચતી જાય છે પણ તેને મળી જતી નથી. માણસનો આત્મા પેલી લીટીની મારફત સંપૂર્ણતાના માર્ગમાં તે સંપૂર્ણતાના મૂળ ખુદ ઈશ્વર તરફ વધતો જાય છે પણ તેને તદ્દન મળવાથી, તેની તદ્દન ખરાબર રહેવાથી દૂર અને દૂર છે. ગૌતમે જાહેર કરેલી તદ્દન સંપૂર્ણતાની હાલત ‘નિર્વાણ’ એક રીતે જોતાં કલ્પિત ગણાય. હું તેને કલ્પિત કહું છું તે એટલા માટે નહિ કે હું એવી કોઈ હાલત માણસના આત્મા માટે માનતો નથી પણ એટલા માટે કે તે એક હદ મુકરર કરે છે અને જાણે ઉપલી બે સમાંતર લીટિયાનો સમાગમ થતો હોય એમ દેખાડે છે, અને એમ કરી તે “મજ્જિત, વહીજિત અને બ્રહ્મ” પેદા કરનારની સંપૂર્ણતાને પહોંચવાની માણસના આત્માને માટે એક ચોક્કસ હદ મુકરર કરે છે.

જે પ્રમાણે ત્યારે માણસનો આત્મા જેને ઘણી ખુલ્લું નેમથી જોદાએ પેદા કર્યો છે, જેને સંપૂર્ણતા તરફ—જ્ઞાન અને નીતિની સંપૂર્ણતા તરફ—વધતો જોઈ અહુરમજ્દ ખુશી થાય છે, તે આત્મા મોતના ફટકાને આધિન થઈ પોતાના માર્ગમાં પો-

તાની નેમમાં અટકી કેમ પડે ? માણસ કાંઈ બીજાં જનવર જેવું નથી કે જેઓની હસ્તી કાંઈ ચોક્કસ ઉપયોગ માટે સરજેલી હોય કે જે ઉપયોગ પછી તેઓનો છોડે આવે, જેમકે એક કેળ કેળાની લૂમ ઉત્પન્ન કરી મરણ પામે છે, કે એક રેશમનો કીડો રેશમના તાર બાહાર કાઢી ઈંડાં મૂક્યાં કે મરણ પામે છે.

એ બાબતમાં વિદ્વાન ઝોડીસન ઘણી અસરકારક રીતે કહે છે કે “ માણસના વિચારમાં એમ કેમ આવી શકે કે આત્મા જે આવી સંપૂર્ણતાને પાત્ર છે, જે જથ્થક નવા સુધારા અને વધારાને પાત્ર છે, તેને જન્મ આપવાને ઘણો વખત થયો નહિં તેટલામાં નીસ્તીમાં જઈ પડે ? શું તેની એવી શક્તિઓ વગર મતલબે પેદા કરી છે ? આપણે કેમ માની શકીએ કે એક બુદ્ધિવંત માણી જે જથ્થક સુધરતું જાય છે અને જે એક સંપૂર્ણતા તરફથી બીજી સંપૂર્ણતા તરફ સફર કરે છે તે ઇશ્વરની કરામતમાં થોડીક નજર પહોંચાડ્યા પછી અને તેની હૃદયિનાની નેકી હડાપણુ અને શક્તિ વિષે થોડીક શોધ કર્યા પછી પોતાની શરૂઆતની સફરમાંજ અને પોતાની શોધની શરૂઆતમાંજ નાશ પામે ? ”

એ વિદ્વાન આગળ ચાલતાં કહે છે કે

“હજી તો એક માણસે પોતાના જ્ઞાનનો પૂરતો હિસ્સો મેળવ્યો નહિં હોય, હજી તો પોતાના જોસ્સાને દાખી નાંખવાને, પોતાના આત્માને નેકીના માર્ગમાં મજબૂત કરવાને, અને પોતાના જાતી ખવાશની સંપૂર્ણતા તરફ આવવાને તેને પૂરતો વખત મળ્યો નહિં હોય તેટલામાં તો તેને આ દુનિયાના તખ્તના ઉપરથી ચાલો જવું પડે છે. ત્યારે શું તે અત્યંત હડાપણુવાળો સાહેબ માણસ જાત જેવી પોતાની ઉમદા પેદાયશને એવી હલકી નેમ માટે પેદા કરે ? આવી અધૂરી બુદ્ધિ, આવા ટુંકા વખતની હાંદગી ગુજરનારાં જ્ઞાની માણીઓ ઉત્પન્ન કરવામાં શું તે મઝા લે ? આપણને તે જ્ઞાન આપે કે જેનો આપણે ઉપયોગ નહિં કરીએ ? અને શક્તિઓ આપે કે જેઓને આપણે કામે નહિં લગાડીએ ? જો આપણે આ દુનિયા તરફ

આવતી દુનિયાના પાણીસ્થાન (nursery) તરીકે નહિં જોઈએ અને બુદ્ધિવંત માણીઓની કેટલીક ઓલાદો જોએ એક પછી એક પેદા થાય છે અને મરણ પામે છે તેઓ આ દુનિયામાં તો ફક્ત પોતાની હસ્તીનાં મૂળતરૂનો મેળવે છે, અને પાછળથી વધારે અનુકૂળ આવતું સ્થળ કે જ્યાં તે ફેલાશે અને ખીલશે ત્યાં વાસો કરશે, એમ આપણે જો નહિં માનીએ તો, માણસ જાતની બનાવટના સંબંધમાં ધૃત્વરનાં સઘળાં કામોમાં જે હાપણ પ્રકાશે છે તે હાપણ આપણે કેમ જોઈ શકીએ ? આપણો આત્મા જોકે સંપૂર્ણતાની ઠોંગ પહોંચતો નથી તોપણ સંપૂર્ણતા તરફ હમેશાં વધતો જાય છે એ વિચાર કરતાં ધર્મમાં બીજો કોઈ પણ વિચાર મારા મત પ્રમાણે વધારે ખુશકારક અને ફતેહમંદ નથી. આત્માને એક પછી એક વધારે કૌવત મેળવતો જોવો અને વિચાર કરવો કે કીર્તિના નવા વધારાથી તે હમેશાં પ્રકાશશે, હમેશાં રોશન થતો જશે, અને તે નેકીમાં નેકીનો અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનો ઉમેરો કરતો રહેશે એ માણસના મનમાં જે સ્વભાવિક લોભ હોય છે તેને અજબ રીતે અનુસરતો કોઈ ખ્યાલ ધરાવે છે ; એટલુંજ નહિં પણ પોતાની પેદાયશને પોતાની નજર આગળ વધારે ખુશનુમા થતી જોવી અને સરખાપણાના ચઢતા દરજ્જાથી તેને પોતાની વધારે પાસે આવતાં જોવી એ ખુદ ઓદામાટે ઘણા ખુશનુમા દેખાવ છે.” એવાજ વિચાર ઉપરથી નેશનલ રીવ્યુમાં એક લખનાર કહે છે કે “માણસનું મગજ જે ફરફાર અને તૈયારીની ખેહદ ક્રિયામાંથી પ્રકૃષ્ણિત થયું છે, તે ફક્ત ચોઠાંજ વર્ષ હૈયાત રહે, અને તે વર્ષોમાં કેટલીક પીડા અને કષ્ટ વેડી કેળવણી પામે, તે કોઈ લવિબ્યના ઉપયોગ માટે નહિ, એ એક એવું મત નથી કે જેને વિદ્યાએ શક્તિનાં સંરક્ષણ (conservation of energy) ની તેની નવી અને મોટી શોધ પછી હઠીલાઈથી વળગી રહેવું જોઈએ.”

પણ વળી એડીસન કહે છે તેમ દરેક માણસનો સંપૂર્ણતા તરફ હમેશનો વધારો જે બીજી જીવંતીની હસ્ટીની દલીલ રજૂ કરે છે તે એક બીજી ખુબી સમાવે છે. ઉતરતા દરજ્જાવાળાઓમાં તે અદેખાઈનો આતશ ખુબ વે છે અને ચઢતા દરજ્જાવાળાઓમાંથી ઉતરતા દરજ્જાવાળાઓ તરફનો ધિક્કાર કમી કરે છે. જ્ઞાનમાં અથવા નેકીમાં ચઢતો દરજ્જો ભોગવનાર શખ્સે એ બાબતમાં ઉતરતો દરજ્જો ભોગવનાર તરફ ધિક્કારની નજરથી જોવાને કાંઈ કારણ નથી. તેણે જાણવું જોઈએ કે એ ઉતરતો દરજ્જો ભોગવનાર શખ્સ આજે નહિં તો કાલે, આ જીવંતીમાં નહિં તો બીજી જીવંતીમાં એક વખત, વધારે જ્ઞાન સંપાદન કરતો અને વધારે નેકી અપ્પત્યાર કરતો તેની હાલતે પહોંચશે. જો કે તે તે ચઢતા દરજ્જાવાળો તેટલા વખતમાં પોતે વળી તેથી વધારે આગળ વધશે એ વાત ખરી છે તોપણ તેણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ચઢતા દરજ્જા ઉપરથી તે પેલા હલકા દરજ્જાવાળા તરફ આજે ધિક્કારની નજરથી જુવે છે તે ચઢતા દરજ્જા તરફ તે હલકા દરજ્જાવાળો કોઈકાળે આવી પહોંચ્યા વિના રહેનાર નથી. એક વખત એવો આવનાર છે કે જ્યારે “અંધરમીનો”ની ખૂરી શક્તિનો તદ્દન પરાજય થશે અને “રૂપેનામીનો”ની વૃદ્ધિ કરનારી શક્તિનો જય થશે. એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે સઘડું સાડું થશે. તે વખત કે જે ક્ષોભાંતની નજદીકનો વખત છે, ત્યારે જેમ સઘડાં માણસ શુદ્ધિ પામશે તેમ પેલો ઉતરતા દરજ્જાનો માણસ પણ ચઢતી હાલતે પહોંચશે.

ઉતરતા દરજ્જાવાળામાંથી એ વિચાર અદેખાઈનો આતશ ખુબ વે છે કે ફિક્કર નહિં પેલો ચઢતા દરજ્જાનો છે તો શું થયું ? તેજ ચઢતે દરજ્જે પહોંચવાનું તેના પોતાના હાથમાંજ છે. તે યત્ન કરશે, તે કોશિશ કરશે, તો જેમ જ્ઞાન તેમ નીતિના સંબંધમાં પણ તે તેજ ચઢતે દરજ્જે પહોંચી શકશે કે જે દરજ્જા

ઉપરથી પેલા ચઢતા દરજ્જાવાળો તેની તરફ ધિક્કારની નજરથી જુવે છે. તેના ભવિષ્યનો ઘડનાર તે પોતે છે અને તેનું ભવિષ્ય જો તે ચાહે તો ભણુંજ છે એવા વિચારથી તેણે પોતાનો દરજ્જો ચઢતો કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આજે એક હાલત એક ફરેસ્તો ભોગવતો હશે તેજ હાલત ભોગવવાની દરેક માણસની સરજત છે. તે હાલત મોડી વેહેલી ભોગવવાનું તેના હાથમાં છે. જો તે ચાહે તો જલદીથી તે હાલતે પહોંચવાની કોશિશ કરે. બાકી તે ફરેસ્તાની હાલત ભોગવવાનું કાંઈ માણસની સરજતથી દૂર નથી. મહાત્મા જરથોસ્ત પોતાની ભલી અને નેક જીંદગીથી ફરેસ્તાઈ હાલતે પહોંચી ચઢેનો દરજ્જો પામ્યા હતા. તમારા દરેકના હાથમાં છે કે તમે પણ જરથોસ્તના તરીકાના થાઓ અને જરથોસ્તની નકલ કરો અને ફરેસ્તાઈ હાલતે પહોંચો. તમારો પેદા કરનાર તમને એ માટે કોશિશ કરતા જોઈ, તમને ફરેસ્તાઈ હાલત તરફ વધતા જોઈ, તમને સંપૂર્ણતાના ગુફતા તરફ કૂચ કરતા જોઈ ખુશી થશે. માણસ જાત જેવી તેની કિમતી અને ઊમદા પેદાયશને એ પ્રમાણે સામટી કૂચ કરતી જોવાની એટલે ફરેસ્તાઈની હાલતે પહોંચતી જોવાની તે કીરતારની ખુશી છે. દરેક જરથોસ્તી “ફનઆથ અહુરહેમજદાઓ” એટલે “અહુરમજદને ખુશનુદ અથવા ખુશાલ કરું છું” એમ એક દિવસમાં ઘણી વખતે ભણી અહુરમજદને એ બાબતમાં ખુશી કરવાની કબૂલાત આપે છે. એ કબૂલાતથી જેટલો તે અહુરમજદને ખુશી કરશે તે કરતાં લખો દરજ્જો તે કબૂલાત પાળીને, તેને અમલમાં લાવીને તે અહુરમજદને ખુશી કરશે. જગપ્રસિદ્ધ કીરદાશી પાદશાહ ફરેફુનને વિષે જે કહે છે કે

ફરીફુને ફરેખ ફીરેસ્તે નખુદ

ઝે-મુશ્કો ઝે અમખર સીરેસ્તે નખુદ

બદાદો દહશ યાફત આન નેકુઈ

તો દાદો દહશ કુન ફરીફુન તોઈ.”

એટલે “બખ્તાવાર ફરેફુન કાંઈ ફરેસ્તો ન હતો; કસ્તુરી કે અંબરનો બનાવેલો ન હતો; ધનસાફ અને બક્ષિશથી તે એ ખુબી પાચ્યો, તું ધનસાફ અને બક્ષિશ કર તું પોતે ફરેફુન છે” તે એથી પણ વધારે હદ મૂંઝી દરેક માણસ માટે ખરું છે. તમે નેકી અને જ્ઞાનના માર્ગમાં સંપૂર્ણતા તરફ આગળ વધો તો તમે પણ ફરેસ્તા થશો. જેમ ફીરદાશી પોતાના વાંચનારને કહે છે કે માણસ પોતાની નેકી અને રાસ્તીથી ખુદ પાદશાહ ફરેફુન જેવો થઈ શકશે, તેમ આપણે કહીશું કે એટલુંજ નહિં પણ માણસ પોતાનો નેકી અને રાસ્તી જ્ઞાન અને બુદ્ધિથી ફરેસ્તા જેવો થઈ શકશે. એમાં અસંભવિત જેવું કાંઈ નથી. સઘળું તેના અને તેના પોતાનાજ હાથમાં છે. પ્રભુએ તેને માટે એ માર્ગ ખુલ્લો રાખ્યો છે, તેમાંજ તે સાહેબની કરામત અને ખુબી છે, તેમાંજ તે સાહેબનો ધનસાફ અને હડાપણ છે.

એ દલીલને મળતીજ દલીલ પ્રાઈસર એદવીન આરનલ્ડ નીચે પ્રમાણે રજુ કરે છે.

“એક જ્ઞાની પુરૂષના હડાપણ કરતાં, એક માતાની માયા કરતાં, એક ખરા આશકની એક નિષ્ઠા કરતાં, અને એક કવીની ફળદ્રુપ કલ્પનાશક્તિ કરતાં, કુદરત આ દુનિયામાં તેણીએ જે બી કાંઈ ઉત્પન્ન કર્યું છે તેમાં બીજી શી વધારે કિમતી ચીજ ધરાવે છે કે તેણી તે અમૂલ્ય ચીજોનો કોઈક રોગ યા દરદથી તદ્દન નાશ થવા દે ? આ માનવું સો ગાયું વાજબી છે કે તેણી (કુદરત) આવી નાજુક પ્રકૃતિ થયેલી અમૂલ્ય ચીજોને, મોતની ક્રિયાથી ખુશનુમા બીજી જીંદગી માટે મૂળ પાયા અને સાધન તરીકે બનાવીને તેઓનું કામ ફરીથી વધુ આગળ ચલાવે છે, મોત કે જે જ્યારે તે એકાએક અને કવખતનું દેખાય છે ત્યારે પણ જન્મ કે જેની તે એક પૂરવાણી છે તેની માફક કુદરતી અને કાયદાસર છે, મોત કે જેમાંથી બીદાર થતાં કદાચ બીજી નવી જીંદગી ભોગવનાર મરનાર પુરૂષ પોતાની સનમુખ પોતાના ખુશનુમા અને નવાઈ જેવા પણ શ્રેષ્ઠ હાલતે પહોંચેલા શરીર માટે

એક નવી તાજગી આપનારી દુનિયા તૈયાર જીવે છે અને જેમ આ દુનિયામાં જન્મ લેતું એક બાળક પોતાને માટે પોતાની માતાની બરદાસ્ત કરનારી ગોદ અને પોષણ કરનારી છાતી તૈયાર જીવે છે તેમ પોતાને માટે માયાળુ અને રાજી ખુશીથી અપાયલી સેવા તૈયાર જીવે છે.”

એ સઘળા વિચારની સેવડે આપણે એક વિદ્વાનના શબ્દોમાં એટલું જ કહીશું કે

“It is contrary to divine wisdom and goodness to suppose that good men will be annihilated when by close and deep study for seventy or eighty years, the mind has treasured up vast stores of knowledge and virtue.”

એટલે “એમ વિચારવું, કે નેક આદમીઓ સીતેર યા એંશી વર્ષના બથકના અને ઉંડા અભ્યાસથી પોતાના મગજને જ્ઞાન અને નેકીના મોટા ભંડારોથી ભરપૂર કર્યા પછી નાશ પામશે, એ ઈશ્વરના હાપણુ અને ભલાઈથી ઉલટું છે.”

બાળ નવમો.

આઠમી દલીલ.

**અનિયમિત કાળ અને જગ્યામાં માણસની
મનશક્તિ સનમુખ અવલોકન માટે રજુ
થતો હુદાવનાનો દેખાવ.**

આ મૃદ્ધિની હુદવિનાની જગ્યામાં અને અનંત કાળમાં માણસની વિચાર શક્તિ આગળ જે અનિયમિત દેખાવ રજુ થાયછે તથા તે વિષેનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા સારૂ આપણી મનશક્તિ જે લાયકાત ધરાવે છે તે ભવિષ્યની જીંદગીની તરફણમાં એક બીજી દલીલ રજુ કરેછે.

એ બાબત આપણે અઢારમી સદીની સેવટે વિખ્યાતી પામેલા એક કામેલ આત્મતત્વ વિદ્યાજ્ઞ પ્રેફેસર ડ્યુગલ્ડ સ્ટુઅર્ટના એ વિષેના વિચારથી શરૂ કરીશું. તે કહે છે કે “અગરજો માણસને શક્તિ આ દુનિયાના વસવાટ માટેજ સરજ્યો હોત, તેની શોધક બુદ્ધિ તેની આ દુનિયાની સગવડના ઉપયોગને માટેજ તેને આપવામાં આવી હોત, તો એનો સખબ શો કે તે સાધારણ રીતે તે બનાવો, કે જોએ તેઓની નજદીકી અને વારંવારના બનાવને લીધે સૌથી વધુ મનોરંજક હોવા જોઈએ તેઓના કરતાં દૂર દરાજના વિચિત્ર કુદરતી બનાવો માટે વધારે આતુરતાથી પૂછપરછ કરવા પડે છે ?”

માણસ એવા દૂરદરાજના વિચિત્ર કુદરતી બનાવો ઉપર ધ્યાન આપે છે તે ઉપરથી ૩૧૦ માર્ટીનો અનુમાન કરે છે કે તે કોઈ ભવિષ્ય માટે સરજેલો છે કે જ્યારે તે તે બનાવો સાથે વધારે સંબંધમાં આવશે. તેના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે એક માણસ કોઈ બીજા દેશમાં મુસાફરી કરવાની ખાહેશ રાખે છે ત્યારે તે તે દેશની હકીકતો વિશે આગમચથી જાણીતો થવાની પણ ખાહેશ રાખે છે. જ્યારે એક ખેડુતનો છોકરો પોતાના હળ ચલાવવાના કામ ઉપરાંત નૌકાશાસ્ત્રની ચોપડીઓ વાંચતો બેસે તથા દૂરના દરિયા અને મૂલકોની ભૂગોળ તપાસતો બેસે ત્યારે આપણે ધારીએ કે એ છોકરો દરિયાની મુસાફરી અને શોધો માટે ખાહેશ રાખે છે તથા તેને માટેજ સરજેલો છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે માણસ પોતાની દુનિયાની હકીકતો ઉપરાંત બીજી દુનિયા અને બીજાં મંડળોની બાબતનો અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે દખાય છે કે માણસ કોઈ બીજી ચઢતી દુનિયા માટે સરજેલો છે કે જ્યાં તેને આ દુનિયામાં સંપાદન કરેલું જ્ઞાન તેની પાસે મદદગાર તરીકે ઉભું રહેશે. એ ઉપરથી ૩૧૦ માર્ટીનો સવાલ કરે છે કે “એક બિંદુ જેટલી હદમાં સમાયલી ટુંકી જીંદગીમાં અંતતાની કોરે લાગેલી વસ્તુઓ અને હિલચાલો માટે એટલી બધી અસંતોષી કાળજી શાને માટે ? શું એમ નથી કે આપણી

આસપાસની હકીકતો સાથે સંબંધ ધરાવવા કરતાં આપણે વધારે યોહોળો સંબંધ ધરાવીએ છીએ ? કે આપણે ધાર્યું હતું તેના કરતાં આપણા મગજ માટે વધારે યોહોળું ખેતર પડેલું છે ? અને આ પર્યાતનમાં આપણે એક એવા સવાલની સરહદ ઉપર ફરીએ છીએ કે જે સવાલ આપણા યોહોળા વિચારો અને શક્તિ-આનું ધ્યાન ખેંચશે ? શું એમ નથી કે વિદ્યા જે એક જીવંતીની હાજતો પૂરી પાડવાની હદની બહાર જાય છે તે કોઈ બીજી જીવંતી માટેનો માર્ગ યોજનારો દરવાજો છે ? આપણી હાલની હાલતની નિયમિત હદ અને આપણી જ્ઞાની ઇચ્છાઓ માટેની અનંત હદ વચ્ચેના મુકાબલાએ વિચારવંત માણસોની અજાયબી અને આશા વારંવાર ઊંચેરી છે ?”

એ પ્રમાણે આપણી સૃષ્ટિ ફક્ત આ દુનિયાની બનેલી હોત અને કુદરતી વિદ્યાએ આપણને દેખાડ્યું ન હોત કે આપણા જેવી બીજી દુનિયા ઘણી છે તો આપણા મરણ પછી બીજી જીવંતીની અગત્ય આપણી મનશક્તિ ધ્યાનમાં લેતાં આપણે જોત નહિં. પણ આપણી હાલની કુદરતી વિદ્યાએ આપણને દેખાડ્યું છે કે આપણી પૃથ્વી એક મોટા સૂર્ય મંડલનો ભાગ છે. આપણી પૃથ્વી અને અસલમાં જણાયલા પાંચ ગ્રહો,—મંગળ, બુધ, બહરપતિ, શૂક્ર અને શનિશ્ચર—જેઓ ઉપરથી અને સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉપરથી આપણા અડવાડીયાના દિવસોનાં નામ પડેલાં છે તે ઉપરાંત હાલમાં નજદીક (૧૦૦) ઉપગ્રહો આપણા સૂર્ય મંડલમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે અને બીજાની શોધ થતી જાય છે. એઓનો સંગ્રહ આપણી પૃથ્વી કરતાં આશરે ૨૫૦૦ ગણો વધારે છે. એમના સિવાય ઘણા પૂછડિયા તારા એ મંડલમાં ફરે છે અને તે સઘળાનું મધ્ય બિંદુ સૂર્ય છે જે એ સઘળા કરતાં ૬૦૦ ગણો મોટો છે. એવા મોટા સૂર્ય મંડલ ઉપરાંત વળી—કુદરતી વિદ્યા કહે છે કે—બીજાં ઘણા મંડલો છે. રાત્રે આકાશમાં દેખાતા ચળકતા તારાઓ એવાં મંડલોના સૂર્ય છે. એ તારા—

બીજાં સૂર્ય મંડળોના એ સૂર્ય-ની આસપાસ વળી આપણા સૂર્ય મંડળના સૂર્યની માફક કેટલાક ગ્રહો ફરતા હશે કે જે ગ્રહોની આસપાસ વળી આપણી પૃથ્વીની અને બીજા ગ્રહોની માફક ચંદ્રો ફરતા હશે. આકાશમાં નજર કરતાં સાદી નજરે રાત્રે સાધારણ જોનારને એવા આશરે ૧૦૦૦ તારા, ૧૦૦૦ સૂર્યો નજરે પડે છે. દુર્બિનની મદદથી એવા કેટલાક હજાર સૂર્યો આપણને નજરે પડે છે. વધારે જોરાવર દુર્બિનોથી ૧૦૦૦૦ એવા સૂર્યો નજરે પડે છે. વળી જોરાવરમાં જોરાવર નવી દુર્બિનોથી એવા લાખો અને કરોડો સૂર્યો જોવામાં આવે છે. જે માણસ વિદ્યાની મદદથી એથી પણ જોરાવર દુર્બિનો શોધી કાઢે તો અબજો એવાં સૂર્યો નજરે પડે એ ઉપરથી માલમ પડે છે કે તે સર્વ શક્તિમાન કીરતારની સૃષ્ટીની રચનાનો કાંઈ અંત દીસતો નથી. અનંત જગ્યામાં તેની રચના અને પેદાયશો પંથરાયલી છે કે જે જગ્યામાં માણસ, તેની હાલની હાલતમાં, વિદ્યાએ શોધી કાઢેલા જોરાવરમાં જોરાવર યંત્રોની મદદથી પણ જોઈ શકતો નથી.

હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ખાદ્યતાલાએ માણસ જાતને અજબ જોરાવર મનશક્તિ આપી છે, કે જે મનશક્તિ મારફતે તે આ પૃથ્વી વિષે ઘણી શોધો કરી શક્યો છે; ઘણું જાણી શક્યો છે. વળી તે એ મનશક્તિ મારફતે પૃથ્વી ઉપરાંત આખા સૂર્ય મંડળ સંબંધી ઘણું શોધી અને જાણી શક્યો છે. તે કરોડો મૈલ દૂરના સૂર્યનો તકાવત, કદ, આકાર વિગેરે બાબત ઉપર શોધો ચલાવી શક્યો છે. ઇશ્વરે માણસને એવી અદ્ભુત અને જોરાવર મનશક્તિ અપ્પશી છે તે ઉપરથી દીસે છે કે તે કીરતારની મરજ અને ધારણા એવી છે કે માણસ તેની ખોહોળી સૃષ્ટિ તપાસે અને તેમાં તે કીરતારની સમાયલી કીર્તિ અને પ્રાક્રમ જુવે. તેની આખી સૃષ્ટી—ફક્ત સૂર્ય મંડળજ નહિ પણ તેની આખી સૃષ્ટિ—જે માણસ જાત હાલ સૂઝી શોધી કઢાયલાં યંત્રોથી પણ જોઈ શક્યો નથી, તે પણ નિહાજે તથા તે કીરતારની કરામત પિજાને

અને તેની તારીફ ગાય એવી તે કીરતારની ધારણા અને ધ્વજી એ ઉપરથી ખુલ્લી દીસે છે.

હવે જો આપણી અંદગી ફક્ત આ કાણુભંગુર દુનિયાની જ હોય અને ભવિષ્યની અંદગી જેવું કંઈ નહિં જ હોય તો પછી તે કીરતારની ધ્વજી અને ધારણા મુજબ માણુમનો આત્મા તે કીરતારની બાહોળી અને પહોળી સૃષ્ટિ કેમ નિહાળી શકે ? કેમ તપાસી શકે ? આ દુનિયાની તેની હાલત વિદ્યાની અદ્ભૂત શોધો છતાં તે અનંત સૃષ્ટિના મોટા ભાગને તેની નજરથી દૂર રાખે છે. ત્યારે ખચિત દીસે છે કે એક ભવિષ્યની લાંબી અંદગી હોવી જોઈએ કે જેમાં આત્મા બીજું વધારે નિહાળી શકે.

આ દુનિયાની પેદાયશ, રચના, વિસ્તાર, અને ગંભીરપણું જોઈ માણુસનો આત્મા કુદરતી રીતે ખાહેશમંદ થાય છે કે બીજી દુનિયાએ જેમાં સૂર્યોને રાત્રે તે તારા મિશાલે ચળકતા જુવે છે. તેઓ વિષે કંઈ જાણે. આ દુનિયા વિષે વિદ્યાએ કરેલી શોધોથી તે તે કીરતારની કરામતને નિહાળે છે અને વખાણે છે. એક ભૂતળ શાસ્ત્રી, કે એક ભૂરચના શાસ્ત્રી એક વાયુચક્ર શાસ્ત્રી કે એક ખગોળ શાસ્ત્રી જેમ ખુલ્લું અને મોટા દેખાવોના વર્ણનથી તેના દિલને ખાદાની સીફતથી ખુશ કરે છે તેમ એક રસાયન શાસ્ત્રી કે સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાની એક માણી વિદ્યા શાસ્ત્રી કે એક ધાતુ વિદ્યા શાસ્ત્રી એક ઝાડપાન વિદ્યા શાસ્ત્રી કે અવજંતુ વિદ્યા શાસ્ત્રી ખારીક અને તક્ષીલવાર શોધોથી તેના મનને આનંદ પમાડી તે કીરતારની તારીફથી ભરપૂર કરે છે. એ વિદ્યાઓના જ્ઞાન અને શોધોથી માણુસનો આત્મા તે કીરતારની કરામત વધુ અને વધુ પિછાને છે. અને તેની કારીગીરી અને રચના જેમ સૂર્ય ચંદ્ર જેવા મોટા પદાર્થોમાં તેમ કીડી જેવા ઝીણાં માણી કે ઘાસપાલા જેવા ખારીક ઝાડપાનોમાં જોઈને તારીફ કરે છે. જ્યારે ફક્ત આજ દુનિયાના—અને તે પણ થોડી હદ સૂધીના—જ્ઞાનથી તે એટલો હરખાય છે ને તારીફ કરે છે ત્યારે આખા સૂર્ય મંડળના જ્ઞાનથી

અને વળી તેથી પણ વધુ બીજાં જીવાં સૃષ્ટિનાં સૂર્ય મંડળોના જ્ઞાનથી તે કેટલો ખુશી થાય અને તે કીરતારની કેટલી વધુ સીકત પિછાને અને તે માટે તે કેટલો ખાહેશમંદ રહે ?

એ વિષે કોતારીન મેકોતારીન નામનો વિદ્વાન પોતાની “સર આર્થિક ન્યુટનની ફિલસુફી ભરી શોધાનું વર્ણન” એ નામની ચોપડીમાં વાળખી રીતે કહે છે કે “એ આખત ઉપરથી તથા દુનિયાની નીતીમાન હાલત ઉપરથી તથા બીજી બિનાઓ ઉપરથી આપણને માનવાને કારણ મળે છે કે આપણી હાલની હાલત હવે પછીની ભવિષ્યની હાલત વિના અસંપૂર્ણ થઈ પડે કે જે ભવિષ્યની હાલતમાં કુદરત વિષેના અને તે કુદરતના ખાવિંદ વિષેના આપણા વિચારો વધારે જોલા અને સંતોષકારક થશે. તમામ કુદરતમાં જે હાપણ પ્રકાશે છે તે હાપણને આ અનુસરતું દેખાતું નથી કે આપણે એમ ધારવું કે આટલી બધી હદ સૂધી આપણે જોઈએ અને જોદાની કરામતો વિષે આપણી જાણા આટલી બધી હદ સૂધી વધે પણ સેવટે આપણે નામુરાદ થઈશું. એ આપણને કુદરતી રીતે એ મતના સેવટ ઉપર લાવે છે કે આપણી હાલની હાલત આપણી હૈયાતીની ફકત ખામદાદ યા શરૂઆત છે અને તે ભવિષ્યના વધુ વધારા માટેની એક તૈયારીની અથવા તપાસની હાલત છે કે જે સઘળા માચિન કાળના હાથા ફિલસુફીનો મત છે. જે કોઈ માણસ જાતના પ્રકૃતિ ગુણની રચનાનો ધ્યાનથી વિચાર કરે છે અને તેમાં ખાશ કરીને માણસની ઇચ્છા અને ઉભરાનો, કે જે તેની હાલની નેમો કરતાં વધારે ચઢતી હાલતમાં દીસે છે, તેની સેહેલથી ખાતરી થશે કે માણસને આ જીંદગીની નેમો કરતાં વધારે ખુલંદ નેમો માટે પેદા કર્યો છે. એ નેમો ઇશ્વરે આપણી સનમુખ ઘટતે વખતે અને ઘટતી તૈયારીઓ પછી જોલવાને માટે જાળવી રાખી છે.”

હવે જો માણસને આત્મા પચાશ સો વર્ષની ટુંકી હસ્તીજ બોગવતો હોય તો તે પોતાની ખાહેશ કેમ પૂરી પાડી શકે અને

તે કીરતારની સીફત વધુ કરવાને કેમ સામર્થ્યવાન થાય ? હુંકામાં કહીએ તો તે કીરતારની સીફતથી તેની સનમુખ કેમ પહોંચી શકે ? જો આત્માની હસ્તી હુંકીજ હોય તો તે કીરતારના હા-પણુ અને ધનસાફને અનુસરતું નથી કે તે માણુસ જાતના મનમાં તેની બોહોળી સૃષ્ટિની બોહોળી કરામત પિછાનવાની ઇચ્છા મેલે પણુ તે ઇચ્છા તૃપ્ત નહિં કરે ? માણુસ તે કીરતારની કારી-ગીરી વધુ પિછાનવાને આદેશમંદ થાય પણુ તેની આદેશ પાર નહિં પડે ?

આ વિદ્યા અને એલમનો જમાનો છે. નવી શોધો કદાચ સૃષ્ટિના નહિં જાણાયલા ભાગો ઉપર નવી રોશની નાંખે અને તે કીરતારની કારીગરી વધુ જાહેર કરે. કોઈ નવો ગોલીલિયો પેહેલા ગોલીલિયોને વિસરાવે એવી અદ્ભૂત શોધોથી નવી દુર્બિન તૈયાર કરી કરોડો અને અબજો સૂર્ય મંડળ આપણી સનમુખ ખુલાં કરે પણુ તે છતાં અનંત જગ્યા અને જમાના તરફ જોતાં તે જ્ઞાન માણુસ જાત માટે ઘણું અધૂરું રહે.

આપણે કહ્યું કે સૃષ્ટિની રચનાના વધુ જ્ઞાનથી આપણે તે કીરતારને પિછાનવાને વધારે શક્તિમાન થઈએ છીએ. ઘણા સવાલો છે કે જેનું જ્ઞાન મળવાથી આપણી ઈચ્છા તૃપ્ત થાય અને આપણે તે કીરતારની કરામત વિષે વધુ જાણીએ.

સેતારા રૂપે આપણને બીજી દુનિયા દેખાય છે તે ઉપર શી વસ્તી છે ? તેમાં વસનારાને આપણી પેઠે શરીર છે કે તેઓ ફક્ત પ્રુદ્ધિવંત અને નીતિમાન પ્રાણીઓ છે ? તેઓમાં જ્ઞાનના કાંઈ જૂદા જૂદા દરજ્જા છે ? ઈશ્વરની સૃષ્ટિના બીજા ભાગો સાથે તેઓ કાંઈ વ્યવહાર ચલાવતા હશે કે ? ઈશ્વરની કરામત અને કારીગીરી વિષે તેઓનો શો વિચાર હશે ? તેઓ આપણી દુનિયા વિષે કાંઈ જ્ઞાન-ધરાવતા હશે ? જો ધરાવતા હશે તો કોણની મા-રફતે ? તેઓની ઇદ્રિયો કેવા પ્રકારની હશે અને તેઓની મન-શક્તિ કેવી હશે ? આપણી પેઠે તેઓ એકજ ગોળા ઉપર રહેતા

હશે કે તેઓ સૃષ્ટિની બીજ દુનિયા ઉપર આવ જ કરી શકતા હશે ? તેઓની દુનિયાના કુદરતી દેખાવો કેવા પ્રકારના હશે ? તેઓ કઈ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ વધુ કરતા હશે અને કઈ બાબત તેઓનું વધુ ધ્યાન ખેંચતી હશે ? એ જૂદી જૂદી દુનિયાઓ કયારે અને કેવી રીતે હસ્તીમાં આવી હશે ? એવી બીજ દુનિયાઓ અનંત જગ્યામાં શું નવી હસ્તીમાં આવતી હશે ? એ અને એવા સેંકડો સવાલો જેઓનો ખુલાસો તે કીરતારની કારીગીરી વધારે પિછાનવાને આપણને શક્તિવાન કરે તે સવાલોનો ખુલાસો મેળવવા માટે લાંબો કાળ જોઈએ. એક માણસનો આત્મા પોતાની ત્રણ પાંચ દહાડાની જીંદગીમાં ફક્ત પોતાની આ દુનિયાની હદમાં આવતું જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી તો પછી ઉપરની હજારો અને લાખો દુનિયાઓનું જ્ઞાન તે કેમ મેળવી શકે ? તે કીરતારને બરાબર પિછાનવા માટે તે જ્ઞાન તો અગત્યનું અવશ્યનું જરૂરનું છેજ. હવે જ્યારે તે જરૂરનું તો છેજ ત્યારે માણસની જીંદગી ફક્ત આ દુનિયાની હદમાંજ કેમ આવી અને અટકી શકે ? લાંબો અને ઘણું વર્ષનો જમાનો ગુજરવો જોઈએ કે જેમાં એક માણસનો આત્મા એ બધાનું જ્ઞાન મેળવે અને પોતાના પેદા કરનારને પિછાને. જો આત્માની હસ્તી ટુંકીજ હોય તો તે આત્માની પોતાના કીરતારને બરાબર પિછાનવાની અને તેની કરામત અને કારીગીરીને પૂરતી રીતે નિહાળવાની આશા નાઉમેદ થાય. પણ જોદા જે ડહાપણનો ખાવિંદ છે તે પોતાના બંદની એ વાજબી ઇચ્છા— કે પોતાના પેદા કરનારની કરામત પિછાનવી અને તેની કીર્તિ ગાવી-નાઉમેદ તો નહિં કરે. ત્યારે સિદ્ધ થાય છે કે તેણે આત્માને અનંત હસ્તી અથવા અમર્ગી બખ્શી છે.

વળી માણસના આત્માની અનંત જગ્યાની માહિતી મેળવવાની અને તે વિષે જ્ઞાન મેળવી તે કીરતારને વધુ પિછાનવાની ખાહેશ છે એટલુંજ નહિં પણ વળી તે કીરતારે અનંત જગ્યાના દૂરના ભાગો વિષે જ્ઞાન મેળવવાને અને તે સાહેબની સંપૂર્ણતા

પિછાનવાને માણસ જાતને જોરાવર અને લાયક મનશક્તિ આપી છે. પોતાની ઉમદા શોધાથી અને બારીક અને તારીફ લાયક યંત્રાથી માણસ આ સૃષ્ટિ વિષે જે જ્ઞાન મેળવી શકે છે તેથી વધારે જ્ઞાન મેળવવાને અને સમજવાને તેની મનશક્તિ તે કીરતારે લાયક બનાવી છે. દાખલા તરીકે આપણા મંડળના શ્રેષ્ઠ શૂક્ર યા શનિશ્ચર વિષેનું જે જ્ઞાન માણસ મેળવી શક્યું છે તે કરતાં વધારે જો તેને કોઈ કળા યા યુક્તિથી મળે તો તે સંપાદન કરવાને તેની મનશક્તિ ઇચ્છે લાયક બનાવી છે. તે જ્ઞાન મળવાથી તે ખોદાની ખુબી ડહાપણ ઇનસાફ વધુ વિચિત્ર રીતે જોઈ શકે. આ દુનિયામાં માણસનો આત્મા પોતાની શોધ-થી તે કીરતારની કરામત પિછાનવાને જે રીતે શક્તિવાન થયો છે તે ઉપરથી દીસે છે કે જો તેને વધુ તક મળે તો એથી પણ વધારે સારી રીતે પિછાનવાને શક્તિવાન થાય. એ તક મેળવવાનું ખેતર ભવિષ્યની હાંદગી છે.

એક માણસ પોતાની આ હાંદગીમાં પોતાની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિથી અને હોશિયારીથી જે જાણી શક્યો છે તે “ડહાપણ અને જ્ઞાનનો અનિયમિત ખજાનો” જે બીજી દુનિયામાં તેની સનમુખ રજુ થાય તે સાથે સરખાવતાં મહાસાગરમાં એક પાણીના ટીપાં મિશાલ છે. અનંત જગ્યાની સૃષ્ટિ અને કરોડો તથા અખજો તો થું, પણ અગણિત સૂર્યમંડળો સાથે સરખાવતાં આપણી પૃથ્વી શી ખિસાતમાં છે ? કાંઈ નહિં. તેજ પ્રમાણે આ હાંદગીમાં આપણે મેળવેલું જ્ઞાન સૃષ્ટિ વિષેના અનંત જ્ઞાન આગળ કાંઈ ખિસાતમાં નથી. પ્રાકૃતિક ભૂગોળ આપણી પૃથ્વીના જે તરેહવાર વિચિત્ર રૂપોથી આપણને દંગ કરે છે તે ઉપરથી આપણે ધારીએ છીએ કે એથી વધુ વિચિત્ર દખાવો બીજી દુનિયાઓની સુપાટીપર હશે. તે વધુ વિચિત્ર દખાવોનો વિચાર જ્યારે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, તે દુનિયાઓમાં વાસો કરતી બોહોળી વસ્તીનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ, તે દુનિયાના કારભાર

અને વ્યવસ્થા માટે તે કીરતારની કરામતનો જ્યારે ખ્યાલ કરીએ છીએ, ત્યારે દીસે છે કે આ થોડા વખતની હસ્તીમાં તે કીરતાર વિષે અને તેના કામો અને કરામતો વિષે આપણે જે જાણીએ છીએ તે ખરે ખપોરે સૂર્યની રોશની આગળ જેમ એક દીવાની રોશની બિસાત વગરની છે તેમ બિસાત વગરનું છે. તે ઉપરથી તે કીરતારની આપણે જેટલી પણ કીર્તિ ગાઈએ તે તેને ઘટતી ખરી કીર્તિ આગળ કંઈ નથી. કોરાનમાં એક ઠંકાણું કહે છે તેમ જો આપણી પૃથિવિ ઉપરના સઘળા મહાસાગરોને પાણીને બદલે શાહીથી ભરેલા ગાણીએ અને તે સઘળી શાહી ખપી જાય ત્યાં સૂર્ય તે કીરતારની સીક્ત લખાય તોપણ તેની અનંત જગ્યા અને અનંત જમાનાની બોહોળી કરામતની સીક્ત આગળ તે નહિં જેવી ગણાય. સાધારણ આદમી કરતાં કાબેલ આદમીએ જેઓએ કુદરતની કરામતમાં ફાંફાં મારી ઘણી શોધા કરી છે તેઓ વધારે સારી રીતે સમજે છે કે જ્ઞાનનાં અનંત ખેતરોમાં કેટલું બધું જાણાયા વગર પડી રહ્યું છે. સર આઈઝેક ન્યુટને આપણે જાણીએ છીએ કે એ ખેતરોમાં કેટલું બધું ખેડ્યું છે. તે છતાં તે મહાન વિદ્વાન પુરૂષ પોતે કેટલું થોડું જાણે છે તે વિષે પોતાના મરણની ફકત થોડો વખત આગમજ શું કહી ગયો છે તે આપણે આગળ જોયું છે.

વળી એ બાબતના સંબંધમાં સવાલ એ ઉઠે છે કે ઇશ્વરે એ અનંત જમાના અને જગ્યામાં બોહોળી સૃષ્ટિ શું કરવા રચી ? પેદાયશો પેદા કરી તેની આગમજ ઇશ્વર તો હૈયાત હતો એમ સર્વે ધર્મ પુસ્તકો કહે છે. તે સાહેબ પેદાયશથી સ્વતંત્ર હૈયાત હતો. એમ નથી કે પેદાયશ પેદા કરી ત્યારે તે હૈયાતીમાં આવ્યો. આ દુનિયા, આ બોહોળી સૃષ્ટિ પેદા કરવાને માટે તેને કાંઈ પોતાને માટે હાજત નહિં હતી. એક નવાઈ દાખલ એ સૃષ્ટિને ખરેખરી હસ્તીમાં લાવવાને તેને કાંઈએ અગત્ય નહોતી. પોતાના સંતોષ માટે પણ સૃષ્ટીને પેદા કરવાની કાંઈ અગત્ય ન

હોતી. કારણ કે જેમ પ્રિસ્તિ ધર્મ (prototypes) ના સંબંધમાં કહે છે તેમ જરથોસ્તી ધર્મ ફરોહર ના સંબંધમાં કહે છે કે ધર્મ-રની રચના અને ચોજનામાં સૃષ્ટિના અને પેદાયશના ફરોહરે (અથવા prototypes) તો પેદાયશની આગમ્ય હેયાત હતા. ત્યારે એ બુલંદ સૃષ્ટિને પેદા કરવાની મતલબ શી ? મતલબ એટલીજ કે પોતાના માણસના જ્ઞાની આત્માઓને મોજ આપવી અને પોતાની કરામતની અનંત કીર્તિનાં કીરણો તેઓને દેખાડવાં કે માણસ તે અનંત સૃષ્ટિની કરામતને નિહાળે અને તે કીરતારની કીર્તિ પિછાને. હવે જ્યારે તે કીરતારની સૃષ્ટિ પેદા કરવાની આવી ઊમદા મતલબ હોય ત્યારે માનવામાં કેમ આવે કે એ અનંત સૃષ્ટિ અનંત જમાનાથી અને અનંત જમાનામાં હેયાત રહે પણ જે જ્ઞાની આત્માઓના લલાં માટે અને મોજ ભરેલા અવગ્રાહક માટે તે પેદા કરી છે તે જ્ઞાની આત્માઓ ફક્ત ૫૦ યા ૧૦૦ વર્ષની હસ્તી ભોગવી નાશ પામે કે જે હસ્તીમાં તેઓ આપણે આગળ કહ્યું તેમ મહાસાગર સનમુખ એક ટીપાં બરાબર પણ જોઈ શકતા નથી.

એ બાબતની દલીલનું ત્યારે સારાંશ નીચે પ્રમાણે નીકળે છે કે (ક) જ્યારે આ સૃષ્ટિ અગણિત સૂર્યમંડળોથી ભરપૂર છે, અને વિસ્તારમાં અનંત છે; (ખ) જ્યારે ખોદાઓ માણસને મનશક્તિ આપી છે કે જેની મારફતે તે એ સૃષ્ટિના દૂરના ભાગોમાંના કેટલાકની શોધ કરી શકે છે; (ગ) જ્યારે માણસનો આત્મા અત્યંત ખાહેશ ધરાવે છે કે તે એ સૃષ્ટિની મોઘઈ અને બુલંદીનો પુરતો ખ્યાલ મેળવે; (ઘ) જ્યારે તેને એવી મનશક્તિ બખશી છે કે તે એ વિષેનું અનિયમિત વધુ જ્ઞાન મળે તો મેળવી શકે; (ઙ) જ્યારે ઇશ્વરનાં કામો, કારીગીરી અને કારભાર વિષે પોતાની-હાલની હસ્તીમાં માણસ જે જ્ઞાન મેળવી શકે છે તે હમેશના સંબંધમાં જે જ્ઞાન મળી શકે તેની સાથે સરખાવતાં કાંઈ બિસાતનું નથી; (ચ) જ્યારે આ સૃષ્ટિ અને તેની રચનાની

કરામતો જ્ઞાની પ્રાણીઓના સંતોષ માટે પેદા કરવામાં આવી છે; અને (છ) જ્યારે જોદાની એક નીતિમાન જોદા તરીકેની આશિયતને આ અનુસરતું નથી કે તે માણસના મનમાં ઇચ્છાઓ, ઉમેદો ઉત્પન્ન કરે પણ તેઓને પાર પાડવાને બદલે તેઓના ભંગ કરે અને તેઓને ઊંઘી વાળે; ત્યારે સેવક એજ આવે છે કે ઇશ્વરે માણસને એક અમર હસ્તીને માટે સરજેલું છે કે જે હસ્તીમાં તેની મનશક્તિ પ્રકુલિત થશે તથા કરોડો અને અબજો પદાર્થો જે ભેદ અને અધિકારમાં ઢંકાઈ ગયેલા છે તેઓને બરાબર નિહાળશે. અને જે હસ્તીમાં તે ઇશ્વરની કારીગરી અને કરામત વધુ પિછાની શકશે; તેના હાપણુ અને રચનાને વિચિત્ર પ્રકારમાં જોશે; તેની સર્વ શક્તિ ખુબી અને ખુદીને નવાં રૂપોમાં જોશે અને જરથોસ્તી ધર્મ પુસ્તકોમાં વર્ણવેલાં તેનાં ૧૦૧ નામ તો શું પણ ૧૦૦૧ નામનાં ગુણો બારીકીથી અને વિગતવાર તપાસશે.

બાબ દસમો.

નવમી દલીલ.

ગુનાહ ભર્યા કામના પરતાવાની હાલતમાં માણસને ઉપજતી ધાસ્તી અને ખરાબ અગમચેતી.

જ્યારે માણસ કોઈ મોટું ગુનાહ ભરેલું કામ કરે છે ત્યારે પરતાવાની અસર તળે તેને જે ધાસ્તી અને બીક લાગે છે અને તેને જે ખૂરાંની આગાહીઓ થાય છે તે બીજી દુનિયામાં મળતી શિક્ષાનાં ચિન્હો તરીકે ગણી શકાય.

જેમ એક હાથ ઉપર માણસના આત્માની અનંત લક્ષી ઉમેદો, તેની ખુદિમાન શક્તિઓની બોહોળી સમજણ, અને તેની

નીતિમાન શક્તિઓના નેક અમલ, વધારે સુખવંતી લવિબ્યની
 હંદગીની આગાહી આપે છે, તેમ બીજા હાથ ઉપર ઘાતકી અને
 ખૂરાં આદમીઓના મગજને તેઓના અંતઃકરણના ડંખો જે
 દુઃખ દે છે તે વધારે કંગાલ અને દુઃખ ભર્યા લવિબ્યની આગાહી
 આપે છે. ભલા કામોના ભક્તો બદલો મળશે એમ માનવું જોઈતું
 અફલને અનુસરતું છે તેટલુંજ ખૂરી પુરાઈના ખૂરો બદલો મળશે
 એમ માનવું અફલને અનુસરતું છે. તવારીખ ઘણા દાખલા
 પૂરા પાડે છે જેમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણાંક પાપી માણસો
 પોતાના અંતઃકરણના ડંખોથી લવિબ્યમાં દુઃખ દખવાની ધાસ્તીથી
 અને ચિંતાઓથી પીડાયા છે જોકે તેઓ એવી સત્તાવાળી હાલતમાં
 મેલાયા હતા કે આ દુનિયાનાં કોઈ માણસોથી બીવાનું કે ધાસ્તી
 ખાવાનું તેઓને કારણ નહોતું.

ધરની પાદશાહ દારાયસે બેબીલન જીતી લીધું તે રાત્રે
 ત્યાંના પાદશાહ બેલશાઝર પોતાના મહેલમાં પોતાની રાણીઓ
 અને ઝોરતો, દરબારીઓ અને ઉમરાવો સાથે અમનચમનમાં
 અને અશઆરામમાં શરાબબાજી કરતો હતો તે વેળા અકાઅિક
 તેના ગુનેહગાર દિલને લીધે તેને દિવાલ ઉપર જાણે કોઈ ગેબી
 હાથ હોય અને તેથી કાંઈ લખાણ લખાતું હોય એમ દખાયું.
 સેતારેશનાસ દનીયલને તેડી મંગાવી પૂછતાં તેણે કહ્યું કે પવિત્ર
 વાસણોને શરાબબાજીમાં તું ઉપયોગમાં લાવ્યો અને ગુનાહ
 ભર્યા કામ જે તેં કર્યાં તેની શિક્ષા તારે માથે લુગ્મે છે. તેજ રાત્રે
 દારાયસે તેનું શહેર જીતી લીધું અને તે માર્યો ગયો.

રોમન શાહાનશાહ તાઈબીરીયસ જેણે પોતાની હંદગી
 ઘણા વ્યભિચારીપણામાં ગુજરી હતી અને તેના વજર સેજનસે
 કરેલાં કાવતરાંના કીનામાં સેજનસ અને તેની સાથે સેકંડો શહે-
 રીઓને કતલ કર્યા હતા તેને માટે તેસીતસ નામનો જાણીતો
 લેદીન લખનાર કહી ગયો છે કે તેની ગમે તેટલી કોશિશ છતાં

અને એકાંતવાસમાં જવા છતાં તેનાં બૂરાં કામોની યાદ તેને ઘણી હરાન કરતી હતી અને વારેઘડીએ તેને બીવડાવતી હતી.

ફાંસના ચાર્લસ નવમાએ પોતાની મા કેથેરાઇન દ મેડીસીની ઉશ્કેરણીથી હજારો ગ્રાઇસ્ટોની કતલ કરાવી હતી જે આર્થોલોમિયાની જાણીતી કતલને નામે જણાયેલી છે. એ પાપી કામથી તેનું અંતઃકરણ એટલું તેને ડંખતું કે તે વારેઘડીએ બીહી ઉઠતો. પોતાનાં કરતૂતની બૂરી યાદ વિસરાવવાને તે હંમેશાં ગાયન ચાલુ રખાવતો હતો. એક રાત્રે બીહી ઉઠી પોતે હજુરીઆઓને ઉઠાડ્યા કે જુવો ખબર કાઢો ; મને હવામાં કોઈના હાથ અફસોસના સાદ આવે છે અને આર્થોલોમિયાની ફૂંકતલની રાત્રે જેવા આવતા હતા તેવા ધમકીના અવાજ આવે છે. ચાર્લસને એ અવાજો આપાદ અને બરાબર આવતા હોય એમ લાગ્યું તે ઉપરથી રજોને બીજી કતલ થાય એમ ધાસ્તી રાખી તેણે લશ્કરની એક દુકડી વઢીક પારીસ મોકલી.

એસસ નામના એક પુરૂષ વાસ્તે કહે છે કે તેણે પોતાના બાપનું ખુન કર્યું હશે તેની કોઈને ખબર નહોતી. એ બાબત તેને મનમાં હંમેશાં યાદ આવી તેને ડંખતી હતી. એક દિવસે તેણે થોડાંક ચલિયાંના માજો હેઠે તોડી પાડી તે ચલિયાંઓને મારી નાંખ્યાં. કોઈએ એમ કરવાનું કારણ તેને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે “એ ચલિયાં ચૂં ચૂં કરી ફીકટ મને મને મારા બાપનું ખુન કરવાના વાંકે માટે બદનામ કરે છે.” એમ કહી તેણે પોતાના કોઈને નહિં માલમ ગુનાહ જાહેર કરી દીધો.

શેક્સપિયરે પોતાનો મેકબેથનો આખો નાટક ગુનાહ ભર્યા કામોના અંતઃકરણને લાગતા ડંખ ઉપર રચ્યો છે.

પાદશાહ ઔરંગઝીબે પોતાના બાપ પાદશાહ શાહજહાંનને ઘણું દુઃખ દીધું હતું અને તેને કેદ વઢીક કર્યો હતો. પોતે ગાદી ઉપર આવ્યા પછી તેને હંમેશાં એ બીક રહેતી કે રજોને જમ મે

મારા બાપને દુઃખ દીધું હતું તેમ મારા દીકરાઓ મને દુઃખ દે. એવી બીકથી તે છતે દીકરે જાણે દીકરાં વગરનો હોય તેમ પોતાના દીકરાઓને પોતાની પાસે આવવા દેતો નહોતો. મરણની તરત આગમજ તેને તેનાં પાપો અને પોતાના બાપ સામે ચલાવેલી માઠી વસ્તુકંક યાદ આવી અને તેથી પોકારવા લાગ્યો કે “અરે મને શી શિક્ષા થશે ? કોણ જાણે મને કેવી સજા થશે,” એમ બોલતાં તેણે પોતાનો પાપી જીવ છોડ્યો.

લવિબ્યની જીંદગીમાં દાજખની શિક્ષાની આગાહી આપતાં અંતઃકરણના એવા ડંખ માટે એક કવિ કહે છે કે

“Conscience, the torturer of the soul, unseen,
Does fiercely brandish a sharp scourge within,
Severe decrees may keep our tongues in awe,
But to our thoughts what edict can give law?
Even you yourself to your own breast shall tell
Your crimes and your own conscience be your Hell.”

એટલે “આત્માને ડંખ દેનાર અંતઃકરણ છૂપી રીતે દિલમાં ચાબકના જરખ મજબૂતીથી લગાવે છે. સજા કરમાનો ધાસ્તીથી આપણી જીભને ચૂપ રાખી શકે, પણ આપણા વિચારોને કયો કાયદો ચૂપ રહેવા કરમાવશે ? તમો પોતેજ તમારી છાતીને તમારા ગુનાહો કહી દેશો અને તમારું પોતાનું અંતઃકરણ તમારું દાજખ થઈ પડશે.”

હવે જો બીજી જીંદગી જેવું કંઈ નહિં હોય તો દિલની એવી ધાસ્તીઓ અને લવિબ્યની શિક્ષાઓની ચિંતાનો ખુલાસો કેવી રીતે કરીએ ? મુખ્ય કરી જ્યારે ઘણુંક એવાં માણસો તો મોટા સંખ્યાધિકારીઓ હતા કે તેઓને માણસ તરફથી કોઈ શિક્ષાની કંઈએ ચિંતા નહોતી. કેટલાકોને ખુટ્ટાપામાં અથવા મરણ કંઈ એવી ધાસ્તીઓ લાગે છે ત્યારે જો બીજી જીંદગી નહિં હોય તો પછી મોતને ટાંકણે તેઓને બીવાનું કારણ જ શું હોય ? તે વખતે

નહિં ઝાદાથી કે નહિં માણસથી સજ ખમવાનો સંતાપ હોય, કારણ કે મોતજ આવી પહોંચ્યું હોય છે.

એ ઉપરથી ત્યારે દીસે છે કે એવી વખતે અંતઃકરણનો અવાજ તે એક રીતે ઝાદાનો અવાજ હોય છે જે તેઓને ભવિષ્યની જીંદગીમાં તેઓના ખૂરાં કરતૂકોની સજની યાદ આપે છે. જ્યારે નેક માણસોનું શાંતપણું તેઓને ભવિષ્યની સારી જીંદગીની આગાહી આપે છે ત્યારે ખૂરાઓની ધાસ્તી અને ચિંતા તેઓની ભવિષ્યની દુઃખી જીંદગીની આગાહી આપે છે.

બાબ અગીઆરમો.

દશમી દલીલ.

શારીરિક (material) દુનિયાની સારી અને સંપૂર્ણ
વ્યવસ્થા સાથે સરખાવતાં નીતિમાન (moral)

દુનિયાની અવ્યવસ્થા (disorder).

આપણી શારીરિક અથવા હાડમંદ દુનિયાની સંપૂર્ણ અને સારી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવતાં નીતિમાન દુનિયામાં એટલે દુનિયાની નીતિમાન બાબુમાં જે અવ્યવસ્થા અને ગુચવાડો આપણે જોઈએ છીએ તે દખાડે છે કે આપણી આ જીંદગી કાંઈ સેવટની નથી. કોઈ બીજી જીંદગી હોવી જોઈએ કે જ્યાં એ નીતિમાન બાબતમાં પણ સારી વ્યવસ્થા અને રચના હોવી જોઈએ.

આપણી સૃષ્ટિની શારીરિક રચનાના સંબંધમાં ગ્રહો તરફ નજર કરો કે તેઓ કેવા નિયમ ઉપર કાયદા પ્રમાણે ફરે છે. એ ગ્રહોના સંબંધમાં તેઓના ગુરૂત્વાકર્ષણનો કાયદા જુવો કે તે કેવા નિયમિત છે. તે ગુરૂત્વાકર્ષણ હમેશાં તકાવતના દિવાત

(square)ના પ્રમાણમાં બરાબર હોય છે. વળી તે ગ્રહોના મધ્ય બિંદુ તરીકે સૂર્યની આસપાસના ચક્રાવાનાં મુકરર વખતોના દિ-
ઘાતો તેઓના તક્રવતોના ઘન (cube)ના બરાબર પ્રમાણમાં
હોય છે. એ દરેક ગ્રહ એક આખી સદી સૂઝી એક મિનિટ વટિ-
કના ફરક વગર પોતાનો ચક્રાવો મુકરર કરેલા વખતમાં પૂરો
કરે છે. બૃહસ્પતિ ગ્રહ વિષે છેક ૨૦૦ વર્ષ આગમજ મુકરર
કરવામાં આવ્યું છે કે તે તેનું વાર્ષિક ચક્ર ૪૩૩૦ દહાડા ૧૪
કલાક ૨૭ મિનિટ અને ૧૧ સેકન્ડમાં પૂરું કરે અને ધરીની
આસપાસનું પોતાનું દરરોજનું ચક્ર ૯ કલાક અને ૩૬ મિનિટમાં
પૂરું કરે. એ ગ્રહ જોમ ૨૦૦ વર્ષપર તેમ આજે પણ એજ ચોક્કસ
વખતમાં નિયમસર પોતાનો ચક્રાવો પૂરો કરે છે. સેંકડો વર્ષ થયાં
આપણી પૃથ્વી કાયદા પ્રમાણે પોતાની ધરી ઉપર ૨૩ કલાક ૫૬
મિનિટ અને ૪ સેકન્ડમાં ફરતી આવી છે અને આપણા દિવસ
અને રાત્ર ઉપપન્ન કરતી આવી છે. આપણા સૂર્ય મંડળના એ
ગ્રહો એ પ્રમાણે કાયદા પ્રમાણે ફરતા આવ્યા છે. કોઈ કારણે
તેઓને અટકાવ્યા નથી કે તેઓ અટક્યા નથી. કોઈ દિવસે
એમ નથી બન્યું કે સૂર્ય ઉગવા કે અસ્ત પામવા વગર રહ્યો
હોય. એ પ્રમાણે સઘળું સૂર્ય મંડળ એક વ્યવસ્થા, એક નિયમ,
અને એક કાયદા ઉપર ફરતું રહ્યું છે અને તેની રચનામાં સ-
માયલું હોપણ અને કારીગીરી ખુબ સુરતી અને એકપણું દખા-
ડતું રહ્યું છે.

આપણી પૃથ્વી ઉપરજ જુવો કે દર સાલ મોસમ પછી
મોસમ, દરરોજ ભરતી પછી ઝોટ, એક નિયમ પર ચાલતાં
આવ્યાં છે. નદીઓ પોતાની હિલચાલ ચાલુ રાખતી રહી છે.
બાકી કરણની ક્રિયા જારીજ છે. પવનો નિયમસરના ફેરફારો
પ્રમાણે ફૂંકે છે. ખુદ માણસ જાતની બનાવટ અને રચનામાં
કેવી અજબ રીતની એક વ્યવસ્થા જાળવી છે. સેંકડો સાંધા અને
હાડકાં અને હજારો શરીરની નસો કેવી અજબ રીતે પોતાનું

કાંમ કરે છે એક એકને મદદ આપે છે. અને હાડગી અને સુખને ઉત્પન્ન કરે છે. આંખને રોશનીનો છાપ લેવાને લાયકની બનાવી છે; અને રોશનીને આંખને માફક આવતી બનાવી છે. કાનને અવાજ લેવાને લાયકના બનાવ્યા છે અને હવા જેની મારફતે ચઢઉતર મોજથી અવાજ આવે છે તેને કાનના ચાબકા ઉપર અસર કરી શકે એવી પેદા કરી છે. એક ઝીણુંમાં ઝીણું માણી લો અને તેની રચના જુવો કે તે કેવી ખુશનુમા અને નિયમસર છે. તેના બારીકમાં બારીક શરીરમાં પણ એક મરડાઈ શકાય એવો સાંધો કે પંજો રચ્યો છે. હાડમંદ ફુનિયાની એ બાબતની વિધાની શોધાથી જેમ આપણું જ્ઞાન વધતું જાય છે તેમ આપણે તેની કારીગીરી અને કરામત વધુ પિછાનતા જઈએ છીએ. એક દૂર જોનારી ફુર્નિનથી દૂરની ફુનિયાઓ તપાસો કે નજદીક જોનારાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી નજદીકનાં નાનાં જીવજંતુઓ તપાસો. તેમાં તમો ચોક્કસ વ્યવસ્થા અને કારીગીરી જોશો, અને જેમ જેમ તે વધુ જોશો તેમ તેમ “અરે શો બોદાનો બેલ છે” એમ પોકારતા પોકારતા વધારે અજબ અને ખુશી થશો. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની શોધે એ કારીગીરી અને વ્યવસ્થા વધારે ખુદલી પાડી છે. દાખલા તરીકે એ યંત્રે દેખાડ્યું છે કે એક નાનામાં નાના જીવજંતુની આંખના એક ઇંચના ૨૦માં નાના ભાગમાં વઘીક એક જાળી જેવા સુંદર ભાગમાં ૧૦૦૦૦ સુંવાળા ગોળ બિંદુઓ (Globules) છે. ખુદ તમારાં શરીરમાં હજારો અને લાખો જીવજંતુઓએ વાસો કર્યો છે.

વિધાની શોધે એ પ્રમાણે દેખાડ્યું છે કે શારીરિક ફુનિયામાં, શું સૂર્ય ચંદ્ર જેવા મોટા પદાર્થોની પેદાયશમાં કે બારીક જીવજંતુ જેવાં નાનાં માણીઓની પેદાયશમાં, એક નિયમ, એક કાનૂન, એક સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સ્થાપી છે કે જે તે ઇશ્વરનું અનંત હડાપણુ અને અદ્ભૂત ખુદ્દિ જાહેર પાડે છે. પણ સૃષ્ટિની એ દૈહિક બાબત ઉપરથી નીતિમાન બાબત નજર કરો અને તમો સઘળી અવ્યવસ્થા

અને ગુંચવણુ જોશો. બેઘિની, લોભ, બેદાદી, કીનોકપટ, લડાઈઓ, લૂંટફાટો, પાયમાલીઓ, અને કતલો તમારી નજર બેચરો. લડાઈઓ અને પેહેલવાનોની પેહેલવાનીને નામે હજારો નિર્દોષોની કતલ સાધારણુ ગણુશે. એક સિકંદર ફકત પોતાના દીવાના લોભને માટે એક ગંભીર લશ્કર સાથે જ્યાં બેતીનો હળ ફરતો હશે ત્યાં કતલની તરવાર ફરવશે, દીવાનો લોભ કે જે જ્યારે તેના એક સલાહકારે તેને કહ્યું કે સાહેબ આ દુનિયા જેવી બીજી ઘણી દુનિયાઓ છે, ત્યારે તેની આંખમાં આંસુ લાવ્યો કે “ અફસોસ હું તો એકજ દુનિયા છતાં પામીશ અને બીજી દુનિયા તો મારી ફતેહની હદની બહાર છે.” એજ પ્રમાણે એક લોભી તૈમૂરલેન કે ચંછઝખાન, એક નાદિરશાહ કે મહમદ ગઝનવી આપણી દુનિયાની નીતિમાન બાબુનું કાળું પાસું દર્શાવે છે. એક ફર દિલનો નીરો એ કાળાં પાસાંને વધારે કાળું કરે છે જ્યારે તેને આપણે જોઈએ છીએ કે કંડે પેટે તે પોતાની ઘણીઆણી ઓકટેવીઆનું અને મા એત્રીપાઈનાનું ખુન કરે છે, અને વળી તેને માટે જોદાનો ઉપકાર માનવાની—ખરું જોલતાં અપમાન કરવાની—ક્રિયા કરે છે, અને વળી પોતાના કોઈ ઘાતકી હવશ અને ઇચ્છાને માટે રોમને આગ લગડાવે છે અને પોતે વાજંત્રથી પોતાનું દિલ રીઝવે છે અને આગની આફત અને ત્રાસથી નાસલાગ કરતા આસરા વિનાના થતા લોકોના ગભરાટમાં મોજ લે છે. દુનિયાની નીતિમાન બાબુના કાળાં પાસાંને વધારે કાળું કરતાં જ્યારે ધર્મગુરુઓ વટીકને જોઈએ છીએ ત્યારે વધારે અજયબી ઉપજે છે. ઇ. સ. ની ૧૨ મી અને ૧૩ મી સદીમાં દક્ષિણ યુરોપમાં ફેલાયલી આલબી-જેન્સીસ નામના ટોળાની કતલ એ દાખલો આપે છે.

(૧) આપણા મધ્ય એશિયા તરફ જાણીતા થયલા માની ટોળાના એક ભાગ તરીકે એ ટોળો યુરોપમાં દાખલ થયો હતો અને પાછલથી દક્ષિણમાં વધારે ફેલાઈ રોમના પોપના ધર્મ અને ફરમાનો સામે વિચાર જણાવવા લાગ્યો. એ માનીના ટોળાવાળાઓ જેમ ધરાંનમાં તેમ યુરોપમાં હાડમાર થયા હતા તેપણુ તેઓની સખ્યા લખોની હતી. પાદશાહ

એ આલખીજેનસીસ લોકોએ પોપની કેટલીક સત્તા સામે વિચાર જણાવ્યાથી ધર્મના એ વડા ગુરુએ એઓ સામે લડાઈ જાહેર કરી. જ્યાં એ લોકો રહેતા હતા ત્યાં કેટલાક ચુસ્ત રોમન

શાપુરના રાજ્યમાં એ માની થઈ ગયો હતો જેણે એને દેશનિકાલ કાઢ્યો હતો. પાછલથી શાપુરના બેટા હોરમજ્દે તેને પોતાનો માનીતો કીધો હતો પણ પછી વળી તેને હોરમજ્દના બેટા બેહરામે તેની આ-મડી ઊતરાવી મારી નાંખ્યો હતો. પણ એણે પાયો નાંખેલા ધર્મ અને વિચારવાળો ટોળો લાખોની સંખ્યામાં પશ્ચિમ એશિયામાં અને દક્ષિણ યુરોપમાં ફેલાયો હતો. મજ્દક અને માનીના ધર્મોને પાછળથી જેવા કાળા ચિતારવામાં આવ્યાછે તેવા તેઓ સઘળી બાબતમાં ખરેખરા કાળા નહિં હતા. મજ્દકના તોળાને એક રાજ્યદારી ટોળા તરીકે જોઈ-એ તો તેના મતના આજે ઘણાં છે. એ સંભારી ટોળા તરીકે આપણી પસંદગી નહિં પામે જેકે અમેરિકાના કેટલાક ટોળાઓ તેઓને તે બાબ-તમાં મળતા આવેછે. પણ માનીનો ટોળો તો ફક્ત એક ધર્મ સંબંધી હતો. તે ધરાનીઓની પેઠે બે શક્તિઓ વિગેરે માનતો પણ તેનું કહેવું એ હતું કે માણસ જન્મ છે તે કાંઈ રોશનીના મૂળ (સ્પેંતામઇન્યુ) ની પેદાયશ નહોતી, તે તો અંધકારના મૂળ (અંધમઇન્યુ)ની પેદાયશ હતી. પણ તેમાં તેનો ભરમ એ દીસે છે કે તે કહેવા માંગતો હતો કે માણ-સનો શારીરિક ભાગ જે હવશ અતે લંપટાને શરણુ થાયછે તે ખૂરા મીનોનો છે બાકી માણસનો આત્મિક ભાગ તો બલા મીનોની પેદાયશ છે જે આખરે રોશનીના મૂળને મળેછે. વળી તે ખ્રિસ્તી તત્વને ધરાની ધર્મ સાથે બેળવા માંગતો હતો. કાઇસ્ત (જેન બાબ ૧૬ ૫. ૭ થી ૧૫ માં) જે એક પવિત્ર આત્મા (comforter) ની આશા આપે છે તે પવિત્ર આત્મા તરીકે તે પોતાને જાહેર કરતો હતો તેથી તેનો પંથ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓથી ધિક્કારવામાં આવી પડ્યો હતો. તેનાં પંથનો એક ભાગ જે ચઢતો (elect) ગણાતો તે કુમારી જીંદગી, શરાબ અને માંસથી પરેહુજી વિગેરે જાળવતો. માની કહેતો કે જેઓ હું કહું છું તેમ કાઇસ્તના કાયદાને માન આપશે અને આત્માને હવશોથી નિરાળો કરશે તેઓ ચંદ્ર અને સૂર્ય મારફતે સ્વચ્છ થઇ હમેશાંની રોશનીમાં જશે પણ જેઓ શારીરિક હવશોને તાબે થશે તેઓના આત્માઓ જન-વશે વિગેરે હલકાં પ્રાણીઓનાં શરીરમાં અવતાર લેશે. શરીરને તે

કેથોલીક પણુ રહેતા હતા તેથી એક સરદારે પોપના એક ધર્મ ગુરૂ પ્રતિનિધીને પૂછ્યું કે સાહેબ એ બેઈ લોકોને અમે ઝાળખી કેમ શકીએ કે મારી નાંખીએ. તે ધર્મગુરૂએ ડંડે પેટે જવાબ દીધો. “બધાએને મારી નાંખો જોદા પોતાનાને પિછાની લેશે.” એવે ડંડે પેટે ખુદ ધર્મગુરૂએ કતલ ચલાવે છે.

જેમ આગલા જમાનાઓમાં તેમ આપણી નજદીકના જમાનામાં પણુ આપણે નીતિમાન બાબુનો કાજો ભાગ જોઈએ છીએ. નાના પાયા ઉપર બોનાપાર્ટી ઘણા આપણે જોઈએ છીએ કે જેઓ પોતાના લોભ ખાતર હજારોનાં લોહી એક યા બીજે બહાને રેડે છે. સંસારી મંડળમાં નજદીકના સંબંધો તરફ જુવો તો આ દુનિયાની નીતિમાન બાબુનો કાજો ભાગ તમોને વધારે દીસશે. ઝારતો અને ખાવિંદા, મા અને બાપ દીકરાઓ, ભાઈઓ અને બેનો મહિમાઈના ટંટાથી અને કંકારાથી એ બાબતમાં કેટલી અવ્યવસ્થા દેખાડે છે. એકજ વર્ગનાં ધંધાદારીઓ ઘટતી હરીફાઈની હદ ઝાળંગી મારામારી કરે છે. એવી રીતે સર્વે હેઠાણે નજર કરતાં આપણી દુનિયાની નીતિમાન બાબુમાં અવ્યવસ્થા અને ગુંચવણ દીસે છે. આ દુનિયામાં કેટલાંક માણસોની એવી હાલત અને વસ્તુચક્ર જોઈનેજ પેલો પ્રખ્યાત યુનાની ફિલસુફ ડાચોલનીસ, તેને વિષેની એક રમુજ વાર્તા જણાવે છે તેમ એક માણસની જોળમાં નીકળ્યો હતો. કહે છે કે એક દીન ઘોળે દીવસે ખરે બપોરે દીવાતું જ્ઞાનસ હાથમાં લઈ તે એથેન્સના ખુદલા રસ્તામાં ફરવા નીકળ્યો. એક રાહદારીએ પૂછ્યું કે “ખરે બપોરે દીવો લઈ શાને માટે ફરો છો ?” ડાચોલનીસે જવાબ આપ્યો કે “હું” એક ખરેખરા માણસની શોધમાં

પૂરા મીનોની પેદાયસ ગણતો તેથી કયામત (resurrection) ને બધાં કાલબુતો ભમાં ધાય એવી રીતે માનતો નહિં હતો. તે એક ટેસ્ટમેન્ટને ધિક્કારી કાઢતો અને નવાં ટેસ્ટમેન્ટ વિષે કહેતો કે એમાં પછવાડેથી બીજાઓએ જોટા ઘણીઓને નામે ઘણુંક ધુસાડી મેલ્યું છે.

નીકળ્યો છું.” પેલા રાહદારીએ કહ્યું “એમ કેમ ? માણસો તો તમે રસ્તામાં ઘણાં જુઓ છો” હાથોનીસે જવાબ દીધો કે “હું કોઈ પણ ખરેખરા માણસને જોતો નથી પણ ફક્ત માણીઓને જોઉં છું કે જેઓ પોતાની અકલના તાબામાં રહેવાને બદલે ફક્ત પોતાના જુસ્સાઓ અને ઇચ્છાઓને તાબે થાય છે. હું તેઓને ફક્ત માણસના રૂપમાં હેવાનો ગાયું છું.”

જો પ્રમાણે ત્યારે આપણી પૃથ્વીની રચનાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અને તેની નીતિમાન હાલતની અવ્યવસ્થા આપણું ખાશ ધ્યાન ખેંચે છે અને એક જાતની નવી દલીલ રજૂ કરે છે. પૃથ્વીની હારમંદ રચનામાં સઘળે સારી વ્યવસ્થા, બંદોબસ્ત અને નિયમ નજરે પડે છે પણ તેની નીતિમાન રચનામાં અવ્યવસ્થા, ગેરબંદોબસ્ત, અને ગેરનિયમ દીસે છે. આપણી સૃષ્ટિમાં ગ્રહો પોત પોતાના કાયદા પ્રમાણે નિયમિત રીતે ફરતા ફરે છે. દિવસ અને રાત વગર બલેલ થવે એક પછી એક ચાલુ રહે છે. ઋતુઓ એક પછી એક કાયદા પ્રમાણે ખેસે છે, ચંદ્ર પોતાનો માસિક માર્ગ હમેશા પ્રમાણે લેતો રહે છે. ભરતી ઓટ પોતાનો દરરોજનો માર્ગ વગર ખાંચે લેતી રહે છે. એ સઘળું કાયદાસર એક નિયમે, એક બંદોબસ્ત પ્રમાણે, બનતું આવ્યું છે અને આવે છે. પણ આપણી દુનિયાની નીતિમાન બાજુ ઉપર નજર કરતાં તેમાં આપણને ઘણી અવ્યવસ્થા અને ગેરબંદોબસ્ત નજરે પડે છે. લડાઈઓ અને કતલો, જુલમ અને જસ્ટી, ખીદાદી અને ગેર-ધનસાફ, લૂચ્યાઈની ફતેહ અને નેકીની હાર એ ઘણાં નજરે પડે છે.

હવે ત્યારે સવાલ ઉઠે છે કે સૃષ્ટિની બનાવટની આવી રચના, આવો સારો બંદોબસ્ત, આવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે સરખાવતાં દુનિયાની નીતિમાન બાજુનો આવો કેટલોક અધિકાર નજરે પાડનાર ચિત્ર એ શું તે કીરતારની સેવટની નેમ હોય ? તે પરમેશ્વર જેણે પોતાની સૃષ્ટિ આવા સરસ નિયમ ઉપર, આવા ઉત્તમ બંદોબસ્તથી, આવી અજાયબ વ્યવસ્થાથી રચી તે પરમેશ્વર

આ ફુનિયામાં નજરે પડતી નીતિસંબંધી હાલત શું એવી અઃ
 વ્યસ્થામાં, આવા ગુંચવાડામાં આવા અંધેરમાં રહેવા દે ? એ તો
 તેની સર્વ શક્તિ ઉપર શક નાંખનારું છે. એ તો એક નીતિમાન
 હાકેમ (Moral Governor) તરીકેના તેના અદલ ધનસાફ
 ઉપર વેહેમ નાંખનારું છે. એ તો તેના ડહાપણ ઉપર સંશય
 નાંખનારું છે. એ તો તેની ઇશ્વરી હકુમત ઉપર બ્રાંતિ નાંખનારું
 છે. જે ઇશ્વર આ સૃષ્ટિને આવી સંપૂર્ણ અને નીતિસર રચે તે
 ઇશ્વર તેની નીતિમાન હાલત એવી અસંપૂર્ણ અને ગુંચવણુભરી
 કેમ રાખે ? તે સર્વ શક્તિમાન સાહેબ એક બાબતમાં સંપૂર્ણતા
 ઉપજવી શકે તો બીજી બાબતમાં તે ઉપજવવાને અશક્ત તો
 ન હોય. એ સઘળાનો ખુલાસો બસ એકજ બાબતથી મળે છે.
 તે એજ છે કે એક બીજી લવિબ્યની ફુનિયા છે, કે તે કીરતારની
 નીતિસંબંધી હકુમતની બોહોળી રચનામાં આ ફુનિયાની હકુમત
 ફક્ત એક થોડો, એક ઘણો નાનો ભાગ રોકે છે. એક લવિબ્યની
 છંદગી છે જ્યાં તે કીરતારનું ડહાપણ અને ધનસાફ તેઓની
 પૂરતી સંપૂર્ણતામાં માલમ પડશે, જ્યાં જેમ સૃષ્ટિની રચનામાં
 તેમ નીતિસંબંધી બાબતમાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા, સંપૂર્ણ નિયમ અને
 સંપૂર્ણ બંદાબસ્ત જોવામાં આવશે. માણસ જાતમાં એક ભડું
 લવિબ્ય સરજેલું છે જ્યાં નીતિમાન બાબતમાં સઘળું સાદું સેવટ
 જોવામાં આવશે, જ્યાં લલી લલાઇ, રૂડી રચના અને વાજબી
 વ્યવહાર જોવામાં આવશે.

આખ આરમો.

અગીઆરમી દલીલ.

આ દુનિયામાં સારાં નરસાં કામોનો નાલાયક

અથવા અસમર્થ બદલો.

ભવિષ્યની છંદગીની તરફેણની દલીલોમાં આ એક મજબૂત દલીલ છે. ભવિષ્યની છંદગી ખરે છે કે નહિ તે વિષે તરફેણ યા વિરુદ્ધ બીજી દલીલોથી જો સમતોલ જળવાઈ રહેતું હોય એમ કોઈ માને તો આ દલીલ તે સમતોલ પાસાંને ફેરવી ભવિષ્યની છંદગીની હસ્તીની તરફેણમાં તેને નમતું કરે એવી છે. કાંઈ માર્દીનોના શબ્દોમાં કહીએ તો એ દલીલ જ્યાં સરખા મત પડેલા ગણુવામાં આવતા હોય ત્યાં પોતાનો ઉપલગ મત (casting vote) આપી ભવિષ્યની છંદગીની હસ્તીની તરફેણમાં ચુકાદો આણે છે. ^૧

દરેક માણસનું અંતઃકરણ તેને નીતિમાન લાન (moral consciousness) આપે છે. એ માણસ જાતનો એક કુદરતી ખવાશ છે, તેના જાતી સ્વભાવનો એક ભાગ છે. એક નાના બાળકથી એક ઘરડા માણસ સૂઝી સર્વેને એ પ્રકારનું લાન છે કે ફલાણું કામ ખોટું છે અને ફલાણું કામ સાચું છે. દરેક માણસને કંઈ કામ કરતાં કુદરતી લાન થાય છે કે નહિ આ કામ કરવું ખરાબ છે યા આ કરવું સાચું છે. અંતઃકરણના સવાલને ખરે જવાબ આપી તે વર્તે છે તો તે સારે માર્ગે પોતાનો રાહ કાપે છે. જો અંતઃકરણના વસવસાને તે ખોટો જવાબ દે છે તો તે આડો જાય છે. ગમે તેવા ખભરાયલા અંતઃકરણવાળો પણ એ

(૧) ધી સ્ટડી ઓફ રીલીજિઅન વા. ૨ જી પા. ૩૬.

ભાન ધરાવે છે. એક અફવાન લૂંટારો જે રસ્તે જતા વઢેમાર્ગુઆને લૂંટવાનો ધંધો પોતાના બાપદાદાઓથી ઉતરતો. લઈ બચપણથી શીખ્યો હશે તે પણ એવું ભાન કુદરતી રીતેજ, કુલ માણસ જાતના જાતી સ્વભાવ તરીકેજ, ધરાવીને સમજે છે કે જે ધંધો તે બચપણથી ખુદ્દો થયો ત્યાં સૂઝી કરતો આવ્યો છે તે વાજબી નથી. એક બારગી એવા ખરાબ ધંધા માટે તેને બીજી દુનિયામાં ખોદાથી શિક્ષા થશે એવું આકીન તે નહિં પણ ધરાવતો હોય તોપણ તે પોતાના જાતી માણસાઈ ખવાશથી ધારે છે કે તેનો ધંધો સારો નથી તે શિક્ષાને પાત્ર છે. તે ગમે તેવા ખલરાયલા અંતઃકરણનો હશે તોપણ તે સમજશે કે ખેતીનો ધંધો કરવો અથવા ઢોર ચરાવવાં એ સારું અને નિર્દોષ કામ છે, પણ વઢેમાર્ગુઆને લૂંટવા એ ખોટું છે. બચપણથી એ ધંધામાં પડ્યાને લીધે તે જો કે એમ સમજે છે કે જેમ ખેતી કરીને પેટ ભરવું અથવા ઢોર ચરાવીને પેટ ભરવું તેમ લૂંટફાટ કરીને પેટ ભરવું એ સઘળું એક જાતનો ધંધો છે, તોપણ તેવું અંતઃકરણ તેને ભાન આપે છે કે એક ખેડૂત ખેતી કરતો હશે તેને અથવા એક ભરવાડ જે ઢોરો ચરાવતો હશે તેને પોતાના ધંધામાં કોઈથી શિક્ષા ખમવાની આશા નથી પણ તેને પોતાને તો કોઈ દહાડો પોતાના ધંધામાં શિક્ષા ખમવાની આશા છે. વળી તે જાણે છે કે શિક્ષા જે હોય તે ખરાબ માટેની હોય સારાં કામ માટે નહિં. એ પ્રમાણે દરેક માણસ પછી તે ગમે તેવું બૂઝું કાં નહિં હોય તેને કુદરતી ભાન હોય છે કે આ દુનિયામાં સારાં અને નરસાં એવાં બે પ્રકારનાં કામો હોય છે.

સારા નરસાંનું એ ભાન ત્યારે કુદરત તરફથી માણસ જાતને એક બક્ષિશ છે. પણ શું ત્યારે એ બક્ષિશ વગર મતલબની, વગર કારણની, વગર અર્થની ફીકટ હોય ? સારા નરસાંનું ભાન થવાની એ બક્ષિશ શા ખપની, જો જેઓ એ ભાન પ્રમાણે સારાંને પસંદ કરતા હોય તેઓ અને જેઓ સારાંને નહિં પસંદ

કરતા હોય તેઓ વચ્ચે કાંઈ ફરક જાળવવામાં આવતો ન હોય તે ? ઈશ્વરે માણસને નીતિસંબંધી છૂટાપાછું (moral freedom) બખર્યું છે એટલે માણસની પોતાની મરજી ઉપર રાખ્યું છે કે તેને ગમે તો સાડું પસંદ કરવું અથવા ગમે તો નરસું પસંદ કરવું. ગાથામાં બાજે ખુલંદ આવાજે જરથોસ્ત તેને સાંભળવા ભેગી મળેલી અનનુમન આગળ એ છૂટાપાછું ખુદ શરૂઆતમાં જ જાહેર કરે છે અને પછી સારાં અને નરસાંની બે મીના વિષે બોલે છે. તે બાજે ખુલંદ કહે છે કે

“ સ્વઆતા ગેઝિશ આર્ધશ વહીશતા અવએનતા સુચા મનંઘહા
આવરેનાઓ વીચીથહ્યા નરેમ નરેમ ખખ્યાઈ તનુષે
પરા મઝે યાઓંઘહો અહમાઈ ને સઝધ્યાઈ બઓદન્ટો પઇતી ”

“ સૌથી સરસ વાતો તમે કાનોથી સાંભળો અને મનને લગતી રેશનીથી જુવો. દરેક માણસે પોતે પોતાને માટે આપણે જાણનારાને શીખવાને માટે (ફરીકેન્તના) મોટા કામની આગમજ પોતાનું ધર્માન ચૂંટી કાઢવું જોઈએ ”^૧ આગળ ચાલતાં બે મીના વીષે બોલી જરથોસ્ત કહે છે કે “ આઓસ્ચા હુદાઓઘંહો એરેશ વીશ્યાતા નોઈત ફઝદાઓઘંહો. ” એટલે “એઓમાંથી હહાપણુવાળાએ સારથી રીતે પોતાની પસંદગી કરવી. ”

હવે જ્યારે ઈશ્વરે સાડું નરસું પસંદ કરવાનું માણસની મરજી ઉપર મેલ્યું છે, જ્યારે તેઓને એ વીષે એક જાતનું છૂટા-પાછું બખર્યું છે કે તમારે ગમે તો સાડું પસંદ કરો અને તમારે ગમે તો નહાડું પસંદ કરો, ત્યારે સઘળાં માણસો એકજ તો પસંદ કરે નહિં, કોઈ સારાંને પસંદ કરે અને કોઈ ખૂરાંને પસંદ કરે. એ કારણને લીધે તો ત્યારે તેણે સારાં નરસાંના બદલા તરીકે કાંઈ ગોઠવણ કરેલી હોવી જ જોઈએ એમ સિદ્ધ થાય છે. જેમ ખરેખર ચાલવું જોઈએ તેમ ચાલી જેઓ સારાંને પસંદ

કરે તેઓને જોયા નરસું પસંદ કરે તેઓથી જુદી રીતના બદલો મળવો જોઈએ.

જ્યારે આપણને સાડું નરસું પસંદ કરવાની છૂટ મેલી છે ત્યારે ભવિષ્યમાં આપણે માટે તે સારાં નરસાંનો બદલો ન હોય તો શા કામનું ? સાડું નરસું પસંદ કરવાની છૂટ મેલી આપણને ઈશ્વરે એક તપાસ ઉપર, એક જાતની કસોટી ઉપર મેલેલા છે. પણ તે તપાસ, તે કસોટી શા ઉપયોગની જે આપણી તે તપાસના ફતેહમંદ યા નિષ્કર્ષ પરિણામ માટે કાંઈ બદલો ન હોય ?

એ તકરાર ઉપરથી ત્યારે આપણે એ અનુમાન ઉપર આવીએ છીએ કે જ્યારે ઈશ્વરે માણસ જાતને તેના એક જાતી ગુણ તરીકે સારાં નરસાંનું લાન બખ્શ્યું છે, અને સાડું કે નરસું પસંદ કરવાને આપણને છૂટાપાટું બખ્શ્યું છે, ત્યારે તે લાન પ્રમાણે સારાંને પસંદ કરનાર અને નરસાંને પસંદ કરનાર એ બંને ભવિષ્યમાં કોઈ બદલો સરજેલો હોવો જોઈએ. એ દલીલ ત્યારે દખાડે છે કે એ બદલાને માટે ભવિષ્યની જાંદગી હોવીજ જોઈએ.

પણ કેટલાકો તકરાર કરે છે કે ઈશ્વરે બખ્શેલાં સારાં નરસાંના લાનને અનુસરીને ચાલનારાઓને સારો નરસો બદલો ભવિષ્યમાં મળવો જોઈએ તે હમે કબૂલ કરીએ છીએ પણ તે ભવિષ્ય મોત પછીનું કોઈ બીજી જહાંનનુંજ હોવું નહિં જોઈએ. સારાં નરસાં કામ પછી ભવિષ્યમાં માણસની જાંદગીમાં જીવતાં જીવત તેને સારાં નરસાંનો બદલો મળે છે. “કર ને જો” આ ફુનિયામાંજ છે. “કરણી તેવી પાર ઉતરણી” આ જાંદગીમાંજ છે. “જેવું રોપશો તેવું કાપશો” એ આ ભવમાંજ ખરું પડે છે. અંતઃકરણની બાહાલી, પસંદગી અને ખુશી, અથવા તેના ડાંખ અને કાપ એજ સારાં નરસાંનો બદલો છે. જે અંતઃકરણ માણસને સારાં નરસાંનું લાન આપે છે અને તેની સારી યા નરસી મરજી ઉત્પન્ન કરે છે તેજ અંતઃકરણ તેનાં કામોનો ધનસાફ કરી

તેને ખુશી કરે છે અથવા તો ડંખે છે. માણસનું અંતઃકરણ તેના ધનસાક્ષના કાયદા રજુ કરે છે, તેજ તેનો ધનસાક્ષ કરે છે અને વળી તેજ તે ધનસાક્ષને અમલમાં પાણુ લાવે છે.

સારાં નરસાંના બદલા તરીકે આ જીંદગીમાં અંતઃકરણથી ખુશી યા ડંખ મળે છે એ કહેવું ચોક્કસ હરે ખરૂં છે. પણ શું તે સઘળી ગરજ સારે છે ? શું દરેક વખતે અને દરેક દાખલામાં તે ખરૂં છે ? સારાંના બદલા તરીકે મળતો અંતઃકરણનો સંતોષ શું પૂરતો છે ? એક ઊંચરતા નીતિમાન જીવાનને તેનાં શરૂઆતના સારાં કામોના બદલા તરીકે મળતો અંતઃકરણનો સંતોષ ખુશકારક અને આવકારદાયક માલમ પડે પણ તેની જાત્યુકની નીતિમાન ચાલ માટે શું અંતઃકરણનો તેને મળતો સંતોષ પૂરતો છે ? એક પાપી જીંદગી ગુજરનારને કોઈ ભણું કામ કરવાથી જોડો અંતઃકરણનો સંતોષ મળે છે તેટલા પ્રમાણમાં એક નીતિમાન જીંદગી ગુજરનારને તેના કરતાં વધુ ભણું કામ કરવાથી ઉપજતો નથી.

હવે નરસાં કામની શિક્ષા તરીકે અંતઃકરણના ડંખો શું પૂરતા છે તે આપણે જોઈએ. ધનસાક્ષનો કાયદો છે કે એક ગુનેહગારને તેના વાંકની શિક્ષા માટે પેહેલાં થોડી સજા કરે અને તે ઉપર રહેમ બતાવે. પછી જો તે ફરીથી ગુનાહ કરે તો વધુ સજા ફરમાવે. જો તે તે વાંક ત્રીજી વખતે કરે તો અતિ ઘણી શિક્ષા કરે. એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે એક ચોરને તેની પેહેલી વારની કોઈ ચોરી માટે જ્યારે ત્રણ માસ યા છ માસનું કેદખાનું મળે છે ત્યારે તેટલીજ કિંમતની પાંચમી યા છઠીવાર ચોરી કરનારને પાંચ સાત વર્ષનું કેદખાનું મળે છે. એ ધનસાક્ષનું ખરો ધોરણ છે કે જો એક માણસ આગલી સજાથી સુધરે નહિં તો પછીના વાંક માટે તેને ઘણી સજા સજા કરવી. હવે આપણા અંતઃકરણના દુઃખની બાબતમાં શું બને છે તે જોઈએ. એક જીવાન જો પોતાની જીંદગીમાં કોઈ ગુનાહ પેહલવેહેલો

કરે છે તો તેને અંતઃકરણનું ઘાતું દુઃખ થાય છે. તેનું દીલ ખરે તેને ડંખે છે તે ખશિયાણા પડી જાય છે અને શરમાઈ જાય છે. પણ જો ભાગજોગે બીજી વાર તેજ ગુનાહ કરે છે તો તેનું અંતઃકરણ તેને તેટલું દુઃખ અને ડંખ દતું નથી તે એક રીતે બેશરમ થાય છે અને આગળની માફક શરમાતો નથી. વળી જો તે ત્રીજીવાર ગુનાહ કરે છે તો તે તે વેળા ને વધારે બેશરમ અને ખાસકૂટો થાય છે અને તેનું અંતઃકરણ તેને દુઃખ દતું હોય એવું મુદ્દલ દીસતું નથી. હરહતા જૂઠા અને લૂચ્યાઓમાં તમો એ વારેઘડીએ જોશો. જો કોઈ આખર-દાર આદમી હશે અને તે જો કોઈ વેળા જૂઠું બોલતાં મંડળીમાં ઊઘાડો પડી ગયો હશે તો તેના મોં ઉપરથી પાણી ઊડી ગયલું અને તેને ખશિયાણા પડી ગયેલો તમે જોશો. પણ જે કોઈ એક પછી બીજું, બીજા પછી ત્રીજું એમ જૂઠું બોલ્યો હશે તેવા હરહતા જૂઠાને મંડળીમાં ઊઘાડો પડવાનો કંઈ ભાર નથી. તેના અંતઃકરણના તેને કંઈ ડંખ લાગતા નથી તેનું અંતઃકરણ જાણે એવા ડંખથી ખભરાયલું થઈ ચૂકું. જેમ એક સારાં માણુ-સોના શહેરમાં એક ન્યાયાધિશ આગળ કોઈ હેવાનિયત ભરેલો ચા કમકમાટ ઉપજવનારો મુકદ્દમો આવે ત્યારે તે એવા મુકદ્દ-માથી ચોકે અને કમકમે પણ એક બૂરાં આદમીઓના શહેરમાં એક ન્યાયાધિશ એવા મુકદ્દમાઓ પોતાની સનમુખ વારે વારે સાંભળવાથી નહિં કમકમે કે નહિં ચોકે તેમ એક માણુસનું અંતઃકરણ તેના પેટેલા કોઈ વાંકથી કમકમે અને ચોકે અને તેને ડંખ દે, પણ તેના એવા કોઈ ફરીથી થતા ગુનાહોથી નહિં ચોકે કે કમકમે. એ પ્રમાણે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે નરસાં કામોના બદલા તરીકે આ જીંદગીમાં અંતઃકરણથી મળતાં ડંખા પૂરતા અને ઘટતા નથી. જેમ એક માણુસ વધુ ગુનાહ કરે તેમ તેને વધુ અને સજા ડંખ થવા જોઈએ તેને બદલે તે બેદરકાર અને લાજ શરમ વગરનો થઈ તેને થોડા ડંખા લાગે છે. જો

અંતઃકરણના ડંખા આ દુનિયામાં કરવામાં આવતાં ખૂબ કા મોની સળ હોય તો એમ ગંભીર કે હરહતા લૂચ્યાઓ, અને ગુનેહગારો જોઈ સેંકડો ગુનાહ કરે છે તેઓને તો કાંઈ સળ નહિં અને કોઈ ભલા આદમીને તેના કોઈ વાંક માટે અત્યંત સળ કારણકે જ્યારે પેહેલાને તેના ખભરાયલા અંતઃકરણને લીધે કાંઈ ડંખ લાગતા નથી ત્યારે પાછલાને તો તે ઘણા તીક્ષ્ણ લાગે છે. પણ જો એમ હોય તો તે તો ખરેખર ગેરધનસાક્ષ. એ ઉપરથી ત્યારે દીસે છે કે અંતઃકરણની ખુશી યા ડંખ આ દુનિયાનાં સારાં નરસાં કામોનો પૂરતો બદલો નથી. તે બદલા માટે કોઈ ભવિષ્યની જીંદગી ખચિત છે.

હવે અંતઃકરણની બાહ્ય લી યા ડંખનો સવાલ બાબત મેલી આપણે જોઈએ કે કોઈ બીજી રીતે આ દુનિયામાંજ શું સારાં નરસાંનો પૂરતો બદલો મળે છે. ખરું છે કે કેટલીક રીતે અને કેટલીક હદ મૂઠી આપણી વર્તણૂકનો આપણને ૧ આપણા શરીરે બદલો મળે છે અને ૨ કેટલીક રીતે અને કેટલીક હદ મૂઠી લોક વિચાર તરફથી બદલો મળે છે.

આપણા શરીરે મળતા બદલાનો વિચાર કરતાં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી શરીરી હાજતોને તૃપ્ત કરતાં જો આપણે સારા ઉપાયો લઈએ છીએ તો શરીરે સુખી રહીએ છીએ. જો માઠા માર્ગો લઈએ છીએ તો શરીરે દુઃખી થઈએ છીએ. આંતરડીની ભૂખ મટાડતાં જો મધ્યમસર નથી રહેતા તેઓ તેના માઠા પરિણામ શરીરની બિમારીમાં જીવે છે. શરીરને સ્વચ્છ નથી રાખતા તેઓ કોહોવાટ વિગેરે દુઃખોથી પીડાય છે. દારૂના લખમાં પડનારા પોતાના મન અને તનને તુકશાન કરે છે. સ્ત્રી લંછનમાં ચકચૂર થયલા શરીરે અને મગજ નબળા પડી ગયલા પોતાને જીવે છે. અનીતિમાં ફસેલા તેનાં માઠાં પરિણામ તરીકે પોતાને દેહે દુઃખી થયલા અને મગજ કાયલી થયલા જીવે છે. ખૂરી સ્ત્રીઓની સંગતમાં પડેલા પોતાને આજ્ઞરી થયલા જીવે છે.

સુખી સંસારમાં ખાતર પાડનારા વળી પોતાને માર ખાધેલા જીવે છે એ સઘળું ખરું છે. એવી વર્તણૂકની તેઓ શરીરે શિક્ષા ખમે છે એ ખરું છે. પણ શું એ હમેશાં, અને હર જગ્યાએ, સઘળી હદ અને સઘળી બાબતમાં ખરું છે ? ના, નહિં. ઘણાક પુરાણ પોતાની અનીતિમાન ચાલમાં એવી રીતે સાવચેત રહી પોતાને ખૂરો માર્ગ લે છે કે તેઓ શરીરની સઘળી ધન અને આનંદ-માંથી છૂટા રહે છે. એવી બદીઓમાં ફસેલા કેટલાકો એ બદીઓથી નિરાળા નિર્દોષોની માફકજ કેટલીકવાર તને સુખી અને મને મજબૂત રહે છે. તેથી તનને થતી બિમારી યા મંદવાડ કોઈ ખૂરી વર્તણૂકના બદલા તરીકે હમેશાં નહિં લઈ શકાય. એવી વર્તણૂકના પરિણામ તરીકે અલબત્તે ઘણીકવાર શારીરિક દુઃખ થાય છે પણ તે કાંઈ હમેશાં નથી. વળી કેટલીકવાર સારી અને સદ્ગુણી ચાલના પરિણામ તરીકે પણ શરીરની બિમારી જોવામાં આવે છે. એક પ્રમાણિક અને ફરજ પિછાનનાર શખ્સ પોતાની ફરજ જાળવતાં ઘણી રજ અને મેહેનત ખેંચ્યાથી પણ શરીરની બિમારી જીવે છે. ઘણી દેહો ફરજ પાછળ કચડાઈ ગયેલી આપણે જોઈએ છીએ. એ ઉપરથી ત્યારે આપણે ખુલ્લું જોઈએ છીએ કે કેટલાકો જે કહે છે કે સારાં નરસાંનો બદલો આ જહાંનમાંજ તે સાડું નરસું કામ કરનારાની શારીરિક હાલતમાં મળે છે તે સઘળી હદ ખરું નથી.

હવે કેટલાકો જે કહે છે કે સારાં નરસાં કામોનો બદલો આ જહાંનમાંજ લોક વિચાર ઉપરથી મળે છે, એટલે કે સારાં કામ માટે જગ સાડું જોલે છે અને નરસાં કામ માટે ખૂરું જોલે છે, તેનો આપણે વિચાર કરીએ. ખરું છે કે આપણાં બધાં કામ તરફ પ્રજની પસંદગી આપણને સંતોષ પેદા કરે છે અને ખૂરાં તરફની નાપસંદગી આપણને દુઃખ દે છે. જો આપણા ટીકાકારો સઘળા નીતિવાન હોય, જો તેઓ નીતિના સારા નમુના મિસાલે હોય, તો આપણે તેઓના ચુકાદાથી સંતોષ પામવાને તૈયાર થ-

ધર્મ. પણ આપણી દુનિયા કાંઈ એવા નમુનાદાર માણસોથી ભરેલી નથી. ઘણાકો તરેહવાર કારણોને લીધે આપણી ભલી કોશિશોને વગોવશે. તેમ વળી ઘણાકો ઘણાંક કારણોને લીધે આપણી ખામીઓ અને નિષ્ફળતાઓને સાતમે આસમાને ચઢાવશે.

પણ તકરારને ખાતર કબૂલ રાખીએ કે આપણે જે ટીકાકારોના કુંડાળામાં ફરીએ છીએ તે ટીકાકારો નીતિમાન અને નમુનાદાર માણસો છે. એમ હોવા છતાં પણ ઘણીકવાર આપણા ખરા હેતુઓ અને નેમોથી તેઓ વાકેફગાર ન હોવાને લીધે તેઓ આપણને જોડે અજાણપણે તોપણ ખોટી રીતે બદનામ કરે છે. આપણી ભીતરની મતલબ અને શુભ નેમો તેઓ પામી નહિ શકવાને લીધે તેઓ ફક્ત સપાટી ઉપર દેખાતી બાબતથી આપણને ગેરધનસાફ કરે છે.

વળી ઘણું ખરું બને છે તે એ કે આપણા ટીકાકારો કાંઈ હંમેશાં ચઢતા દરજ્જાના હોતા નથી. જે લોક વિચાર ઉપર આપણાં સારાં કામોની પસંદગીનો અને ખૂરાં કામના ધિક્કારનો આધાર હોય છે તે લોક વિચાર જાહેર કરનારા આપણા આડોશી પાડોશીઓ કે આપણા ધંધાદારીઓ કે હંમશેહેરીઓ હોય છે. હવે એક માણસ જે બીજાનાં કામોની ધિમાનદારી, બીનસ્વાર્થપાણું, સફાઈ, નેમ વિગેરે વિષે વિચાર બાંધે છે તે એ સદ્ગુણો જે પ્રમાણમાં પોતે ધરાવતો હોય તે પ્રમાણની સપાટી અને માપ ઉપરથી બાંધે. આપણા કામ વિષે વિચાર બાંધનારા જો એ સદ્ગુણોની વધુ ચઢતી સપાટીએ ઉભા હોય તો એ ગુણો મધ્યમ રીતે ધરાવનારાં આપણાં કામોને તેઓ ગેરધનસાફ કરે, અને ઉતરતા દરજ્જાના ગણે, કારણ કે પોતાના ચઢતા દરજ્જાના સદ્ગુણોના માપથી તેઓ આપણા કામને ઉતરતા દરજ્જાના ગણે છે. પણ આપણા કામ વિષે વિચાર બાંધનારા જો એ સદ્ગુણોની ઉતરતી સપાટીએ ઉભા રહેલા હોય તો તેઓ એ ગુણો

મધ્યમ રીતે ધરાવનારાં આપણાં તેજ કામોને અત્યંત સ્તુતિની નોકે ચઢાવે. દાખલા તરીકે એક મધ્યમસર ડગાઈ અને લૂચ્યાઈ કરનારા ડગને એક શેહેરની સામાન્ય મંડળી ધિક્કારશે, અને પોતાની સંગતથી દૂર રાખશે અને તેનાં કામો ઉપર નાપસંદગી દેખાડશે. હવે એક હરડતા લૂચ્યા અને ચોર ડગોની ટોળી પણ તેને ધિક્કારશે અને તેને પોતાનાથી દૂર રાખશે પણ તે ઉલટીજ મતલબથી. પેહેલા તેને દૂર રાખશે કારણ કે તે તેઓના માપથી ઉતરતા દરજ્જાના ગુણો ધરાવે છે. પણ પાછલા તેને દૂર રાખશે કારણ કે તેઓ તેને પોતાના જેવો પૂરેપૂરો લૂચ્યો ડગ જોતા નથી, પણ જુવે છે કે તે કોઈ વેળા પોતાના અંતઃકરણના આકાશોને શરણુ થઈ લૂચ્યાઈ ડગાઈ કરવાને એકદમ હિંમત કરતો નથી પણ આનાકાની કર્યા કરે છે. એ ઉપરથી ત્યારે દીસે છે કે જેઓ એમ તકરાર કરે છે કે સારાં નરસાં કામોનો બદલો પોતાની આનુબાનુના લોક વિચારની પસંદગી યા નાપસંદગીથી મળે છે તે ભૂલ ભર્યું છે. એવો લોક વિચાર ઘણીકવાર ભૂલ ભર્યો હોવાને લીધે પૂરતો બદલો નથી હોતો.

પણ તકરારને ખાતર કબૂલ રાખીએ કે એવો લોક વિચાર કામોનો વાજખી તોલ કરેછે અને બદલો આપેછે. એવું ધારો કે હું તમારી પંક્તિના વર્ગનો અને દરજ્જાનો છું અને મેં એક એવું કામ કર્યું કે જે તમારી પંક્તિ અને દરજ્જાના વર્ગની નજરે તે ખોટું ગણાય. તમોએ તમારો વિચાર અમુક રીતે જાહેર કરી મારા તે કામને ધિક્કાર્યું અને મને તમારી સંગત અને મંડળીથી દૂર કર્યો. કબૂલ કીધું કે મારા તે નરસા કામની મને આ દુનિયામાંજ સજા થઈ અને તે એ કે હું તમારા ચઢતા વર્ગથી દૂર થયો અને તમારો ધિક્કાર અને નાપસંદગી પામ્યો. એટલી હદ સૂધિ એ બરાબર છે. હવે જ્યારે તમો મને તમારા વર્ગથી દૂર કરશો ત્યારે અલબત્ત હું તમારાથી એક પંક્તિ ઉતરતા દરજ્જાનાં માણસોના વર્ગમાં બેઠાઈશ. અલબત્ત તેઓ આ-

ચાર વિચારમાં તમારા વર્ગની સરસાઈ નહિં ધરાવતા હોવાને લીધે તેઓ મને પોતાના વર્ગમાં બા ખુશીથી દાખલ કરશે. પેલી કેહેવતને ખરી પાડી કે “ આવ લાઈ હરખા, તું ને હું બેઠી સરખા.” હવે તેઓની મંડળીમાં હું દાખલ થઈ પાછું તેજ નરસું કામ કરું છું કે જે માટે તમારા વર્ગના લોક વિચારે મને ધિક્કારી તમારી મંડળીથી દૂર કર્યો. સદ્ગુણોના ચઢતા માપને લીધે જે કામને તમેએ જોડું ગણ્યું હતું તે કામ હવે આ બીજા વર્ગવાળા કાંઈ જોડું ગણતા નથી એ કારણને લીધે તેઓ કાંઈ મને પોતાના વર્ગથી દૂર કરતા નથી કે મારા કામ માટે નાપસંદગી બતાવતા નથી. તેથી મને જે વાંક પેહેલ વેહેલે કરવા માટે લોક વિચારથી સજ થઈ હતી તે તેજ વાંક બીજા વાર કરવા માટે મને થતી નથી, જ્યારે ધનસાક્ષી નજરે જોતાં તો તેજ વાંક બીજા વેળાએ કરવા માટે તો મને વધારે સજ થવી જોઈએ.

એજ દાખલો બીજા રીતે લો. એમ ધારો કે હું બીજા વર્ગની પંકિતના એક માણસ છું અને તમે પેહેલા વર્ગની પંકિતના માણસ છો. મેં એક એવું સારું કામ કર્યું કે જે બીજા વર્ગની પંકિતના માણસથી થાય તેના કરતાં તમે ચઢતા દરજ્જાનું ગણો છો અને તે માટે મને શાખાશી આપો છો, મારી સ્તુતિ ગાઓ છો, અને મારા ભલા કામના એ ભલા બદલા ઉપરાંત તમે મને તમારા પોતાના પેહેલા વર્ગમાં દાખલ કરો છો. ખરું છે કે મારાં ભલા કામનો મને તમારાં લોક વિચારથી બદલો મળ્યો. હવે એવું ધારો કે તમારા એ પેહેલા વર્ગમાં આવી મેં તેજ કામ ફરીથી કર્યું. પણ હવે હું કાંઈ તમારાથી વધુ બદલો પામીશ નહિં. તમારા પેહેલા વર્ગની પંકિતની નજરે જોતાં તો એ કામ એ વર્ગના આસામીઓથી થવું જોઈએ તેવું સાધારણ છે. ત્યારે જે સારાં કામ માટે મને પેહેલીવાર બદલો મળ્યો હતો તેજ સારાં કામ માટે મને બીજાવાર કાંઈએ બદલો મળતો નથી. એ તો ગેરધનસાક્ષ ગણાય. એ તપાસ ઉપરથી ત્યારે ખુલ્લું દીસે છે કે આપણાં સારાં

નરસાં કામોનો બદલો આજ જહાંનમાં સારા નરસા લોક વિચારે ઉપરથીજ મળે છે એમ કહેવું ભૂલ ભર્યું છે.

હવે લોક વિચારના એક અગત્યના ભાગ તરીકે તવારીખ-નવેશોથી હવે પછી મળતો લોક વિચાર ગણાય છે. કેટલાકો કહે છે કે માણસ જાતનાં સારાં નરસાં કામોનો બદલો પછવાડેના જમાનામાં તવારીખ જે લોક વિચાર જાહેર કરે છે તે ઉપરથી મળે છે. એ બોલવું કેટલીક હદ સૂઝી બરાબર છે. ખરૂં છે કે એક માણસના પોતાના જમાનામાં તેનાં સારાં નરસાં કામો વિષે લોક વિચાર જે મત જાહેર કરે છે તેના કરતાં તેની પછીના જમાનામાં જે લોક વિચાર જાહેર પડે છે તે વધારે ખરો છે. તેના પોતાના જમાનામાં તેની વિરૂદ્ધ યા તરફથી જુદી જુદી ટોળીઓ પોતાનો લોક વિચાર જાહેર કરતાં પોતાની એક યા બીજી ટોળી તરફની વલણથી એક યા બીજી બાજુએ ઘસડાઈ જાય છે. તેના પોતાના વખતમાં કોઈ વાર તેના દુશ્મનો તેનાં કામોને વગોવવા પડે છે તો કોઈવાર તેના દાસ્તો તેને સાતમે આસમાને ચઢાવવા નીકળે છે. પણ તેના મરણ પછી તવારીખ લખનાર તેની સાથે નહિં દાસ્તોનો કે નહિં દુશ્મનોનો સંબંધ હોવાને લીધે તેનાં કામો વિષે વાજબી લોક વિચાર જાહેર કરી શકે એ ખરૂં છે. પણ શું એમ હમેશાં ખરેખર બને છે ? નહિં. ઘણીકવાર તવારીખનવેશો પોતાના જમાનાની એક યા બીજી ટોળીના વિચારો ધરાવતા હોવાને લીધે અથવા પોતાના કોઈ કાંઠાભરેલા વિચારને લીધે ગુજર પામેલા જમાનાનાં માણસોનાં કામોને ગેરધનસાફ કરે છે. કોઈ વેળા ગુજર પામેલા જમાનામાં માન પામેલાં નામો પછવાડેના તવારીખનવેશોથી વગોવાય છે. તો કેટલીકવાર ગુજર પામેલા જમાનાનાં અપજ્ઞ પામેલાં નામો પછવાડેના તવારીખ નવેશોથી કીર્તિ ખાટી જાય છે. જગમસિક્ક શેક્સપિયર જે પોતાના જમાનાની કીર્તિ ખાટી ગયો છે તેણે થોડી આશા રાખી હશે કે સદીઓ બાદ નામિયા નાટકોના કર્તા તરીકેની તેની કીર્તિ બીનવી લેવાની પછવાડેથી કોશિશ થશે ?

પણ વળી એક તરફથી તકરારને ખાતર કબૂલ કરીએ કે પગવાડેના જમાનામાં તવારીખનવેશથી મળતો લોક વિચારનો ચુકાદો વાજખી અને અપક્ષપાત છે અને તેથી તે ચુકાદો એક માણસનાં સારાં નરસાં કામોનો આ દુનિયામાંજ મળતો વાજખી બદલો છે. પણ માણસ જાતના કેટલા નાના ભાગનાં કામો ઉપર એ ચુકાદો પડે છે ? દરેક માણસનાં કામો ઉપર કાંઈ તવારીખનવેશ પોતાના ચુકાદાની છાપ મારતા નથી. લખો અને કરોડો માણસોનાં કામો તવારીખથી નોંધ લેવાયા વગર પસાર થાય છે. ધર્મ અને નીતિનો ફેલાવો કરવામાં કોઈ જરથોસ્ત કે ક્રિશ્ચિય, આદરબાદ મારેસ્પંદ કે અરદેશર બાબગાન, ગૌતમ કે કોઈ રૂપી-ઓજ તવારીખનવેશનું ધ્યાન ખેંચે છે. નેક પાદશાહો તરીકે કોઈ જમસેદ કે ફરેકુન, કેખશરૂ કે નોશીરવાન અદલ, આલફ્રેડ ધી ગ્રેટ કે ફ્રેડરીક ધી ગ્રેટ, હાર્ડન અલ રશીદ કે વિક્રમ, આશોક કે ભોજજ તવારીખનવેશોની કલમને હાથ પડવાને ભાગ્યશાળી થાય છે. જગમસિક્ક ચાધ્યામાં કોઈ નરીમાન કે ફરેશાસ્પ, કોઈ રૂસ્તમ કે સોરાબ, કોઈ નેપોલિયન કે વેર્લીગટન, નેલસન કે માર્લ-બરોજ તવારીખની નોંધ પામે છે. સખાવતમાં કોઈ હાતમ કે હાવર્ડ, કોઈ સર જમસેદજી કે પીબડીજ તવારીખના સફા રોકે છે. માણસ જાતના ભલા માટે વિદ્યાલ્યાસનો વધારો કરનારામાં કોઈ આર્કીમીડીસ કે સોક્રેટીસ કોઈ પ્લેટો કે પ્યુટાર્ક, કોઈ ફ્રેંકલીન કે ગેલીલિયો, કોઈ ન્યુટન કે હર્શલજ પોતાની કીર્તિની છાપ તવારીખને હાથ મેલે છે. દુકામાં કહીએ તો કરોડો અને અબજો માણસોની જમાનાથી જમાના થયા ચાલતી આવેલી રેલમાંથી ફક્ત થોડાંક ટિપાંઓ અહિં તહિં તવારીખનવેશોનાં પુસ્તકોના સફાઓને ભીંજવે છે. કરોડો માણસો પોતાનાં સારાં નરસાં કામોની નોંધ તવારીખનવેશ પાસે કરાવ્યા વગર આ દુનિયામાંથી પસાર થાય છે. જ્યારે એમ છે ત્યારે એમ કહેવું કે આપણાં સારાં નરસાં કામોનો બદલો આ જહાંનમાંજ તવારીખનવેશોથી સારી

માઠી જળવાઈ રહેલી નોંધાથી મળે છે એમ કહેવું વાજબી નથી. ઘણું જૂજ આદર્શીએ એવો બદલો પામે છે. બાકી અગણિત મોટી સંખ્યા તો એવો બદલો પામતી નથી. એ તપાસ ઉપરથી ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે લોક વિચાર પછી તે એક માણુ-સના પોતાનાં જમાનામાં કે પછીના જમાનામાં તેનાં સારાં ન-રસાં કામોનો પૂરતો બદલો આપતો નથી.

હવે ત્યારે જ્યારે આપણે સર્વેને પેદા કરનાર ઈશ્વર ઇન-સાફ, રાસ્તી, સરચાઈ, અને અપક્ષપાતપણાનો આવિંદ છે ત્યારે માણુસે કરેલાં સારાં નરસાં કામોનો બદલો આ દુનિયામાં પૂરતો અને વાજબી રીતે મળતો નથી એ તે કીરતારના ઉપલા ગુણોની ઉપર શક નાંખનારૂં થઈ પડે, સિવાય કે આપણે ખાતરીથી માનીએ કે આ દુનિયા નહિં તો આવતી દુનિયામાં તેનો પૂરતો બદલો મળ્યા વગર રહેશે નહિં. ખરૂં છે કે આપણી કહેવત “કર ને જો” અથવા પેલી એને મળતી અંગ્રેજી કહેવત કે “Virtue is its own reward and vice its own punishment” એ કેટલાક દરજ્જા મૂઠી આ દુનિયામાં ખરી પડે છે. ઈશ્વરના કાયદાને માન આપવાથી અથવા નીતિનો માર્ગ અપત્યાર કરવાથી માણુસ જાતને આ દુનિયામાં ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત ખરી છે પણ ઘણીકવાર એમ બને છે કે એ નિયમથી નેક માણુસોને ઘટતું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. જો એ નિયમ પ્રમાણે સઘળાં માણુસો વર્તતાં હોય તો ફરિયાદનું કાંઈએ કારણ રહે નહિં. પણ એમ નહિં બનતું હોવાને લીધે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણીકવાર નેક માણુસોને ઘટતું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી બલકે તેથી ઉલટું દુઃખ વેઠવું પડે છે. વળી બીજા હાથપર ઈશ્વરે રચેલા કા-યદાનો ભંગ કરવાથી અથવા બદીને માર્ગે ચાલ્યાથી માણુસને આ દુનિયામાં ઘણું દુઃખ વેઠવું પડે છે એ વાત પણ ખરી છે. પણ ઘણીકવાર એમ બને છે કે ખૂરાં માણુસોને પૂરતું દુઃખ વેઠવું પડતું

નથી બલકે તેથી ઉલટું તેઓ આ દુનિયામાં પોતાની જાંદગી સુખી ગુજરી જાય છે. એ તો જોદાના ઇનસાફ ઉપર શક નાખનારૂં ગણાય કે બિચારાં નેક આદમીઓ દુઃખ વેઠે અને ખૂરં આદમીઓ સુખ ભોગવે. ત્યારે જોદાનો ઇનસાફ વાજબી કેમ ગણાય ? હવે જો ત્યારે આપણે જોદાને ઇનસાફનોજ ખાવિંદ ગણીએ ત્યારે લવિધ્યની જાંદગી માનવા વગર આપણો છૂટકોજ નથી કે જે લવિધ્યની જાંદગીમાં માણસ પોતાનાં કામોનો હમેશનો બદલો મેળવે છે. આ કાણુભંગુર દુનિયામાં કોઈ નેક આદમી જે દુઃખ ભોગવે છે યા ખૂરં આદમી જે સુખ ભોગવે છે તે પળવારનું છે. ઘટનું ખરૂં સુખ દુઃખ ભોગવવાની જાંદગી તો લવિધ્યની છે.

આ પળવારની દુનિયાનાં સુખ દુઃખ ખરે તકલીદી હોવાં જોઈએ એવો વાસ્તવિક વિચાર ડાકટર ડીકે-વિચાર કરેલા દાખલા ઉપરથી અસરકારક રીતે સૂઝે છે. એક બિચારો ભૂખે મરતો ફકીર પોતાની અને પોતાનાં વહાલાં બચ્ચાંઓની ભૂખી આંતરડોની હાજત પૂરી પાડવાને માટે, પોતાની પાસે કાંઈ પણ સાધન નહિ હોવાને લીધે, જો કદાચ પોતાના એકાદ એકલખેંટા તપંગર પાડોશીનું ઘર ફાડે તો તેને માટે તેને દશનો પાદશાહ કેદખાનાની યા ફાંસીની સજા કરે. પણ તેજ પાદશાહ પોતે પૂરતો માલેતોજર અને તપંગર હોવા છતાં, લોભ અને લાલચને ખાતર, વધુ એશ અને હવશને ખાતર પડોશના મુલકો ઉપર હુમલો કરી સેંકડો અને હજારો ગરીબોનાં ઘરખાર લૂંટે અને હજારોની કતલ કરી અગણિત બાળકો અને ઓરતોને પોતાની ગરીબ રોટી અને જોટી માટે ટપળતાં કરે તો તેને કોઈ પૂછનાર નથી. પોતાના લોભ, લાલચ અને ઘાતકી કરતૂકોની બંધીખાને યા ફાંસીને લાકડે સજા પામવાને બદલે તે અમન ચમનમાં લેટશે, મોજ મઝામાં વખત ગુજરશે. ભાષણ કર્તી અને ગ્રંથ કર્તી, તવારીખનવેશો અને કવિઓ તેની સ્તુતિ કરશે, અને તારીફ ગાશે. તેનાં સંગેમરમર અને

ધાતુનાં બાવલાં ઉભાં કરવામા આવશે. તવારીખનવેશો તેનાં રાજ્યની તવારીખ લંખવા મંડી જઈ તેની ક્ષતેહો નાંધશે કે ફલાણા પાદશાહે આટલા મુલકો લીધા અને આટલી લડાઈઓ જીત્યાં. એ મુલકો લેતાં અને લડાઈઓ જીતતાં હજારો બચ્ચાં અને ઓરતો ભૂખી આંતરડી સાથે ટવળતાં થયાં હશે તેનું તો કાંઈ ઠેકાણું નહિં. એવા ઝકસિસ કે સિકંદર, નેપોલિયન કે નાદિરશાહ, તૈમુરજેન કે ચંગીઝખાનનાં કામો તો લડાઈનાં સાધારણ કામો તરીકે પસાર થઈ જશે. જો એમ હોય તો ઓદાનો ધનસાફ ક્યાં રહ્યો કે જ્યારે પોતાની અને પોતાનાં વહાલાં બચ્ચાંઓની ભૂખી આંતરડીને સંતોષ પમાડવાને માટે નાચારીએ પોતાના એકલપેઠા તવંગર પાંડોશીનું ઘર ફાડનાર પેલો ગરીબ ફાંસીને લાકડે ચઢે ત્યારે પોતાની પાસે પૂરતું હોવા છતાં લોભ અને લાલચને ખાતર હજારો ગરીબોની ઉપર લૂટ ચલાવનાર પેલો તવંગર પાદશાહ પોતાના એશઆરામના તખ્તે ચઢે ? જો ઓદાને આપણે રાસ્તીના ખાવિંદ તરીકે કબૂલ રાખીએ તો આવા દેખીતા ફેર અને જીલમનો ખુલાસો આપવા માટે આપણે ભવિષ્યની જીંદગી કબૂલ રાખવીજ જોઈએ કે જેમાં એવા ગેરધનસાફ અને જસ્તીનો છેડો આવી વાજખી ધનસાફ થશે.

એજ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મના ખરા ફરમાન પ્રમાણે નેક અને પ્રમાણિક જીંદગી ગુજરનાર ગરીબાઈ અને કંગાલિયતપણામાં ફાંસાં મારે છે, ધિક્કાર અને અભાવની નજર લોકો તરફથી પોતાની બાણી ખેંચે છે અને પોતાના પ્રમાણિકપણા અને પરહેજગારી માટે હેરાનગતિ પામે છે. પણ એક વ્યભિચારી અને જીલમગાર, જે ધંધર અને વર્મનો તિરસ્કાર કરે છે તે પોતાના દિવસો મોજ અને મજ, એશ અને આરામ, અમન અને ચમનમાં પસાર કરે છે અને બેફિકર પોતાની પાપી જીંદગી ગુજરે છે. પ્રમાણિકપણા અને સૂઝાપણા તરફ આડી નજરે જોવામાં આવતું નથી પણ લૂચ્યાઈ અને ખંધાઈ ફાવતી જાય છે.

માણસ જાતનું લકું ચાંદનારા ગરીબાઈ અને એકાંતપણામાં પોતાનો કાળ ગુજારે છે માણુ માણુસ જાતને હામી પહોંચાડનારાઓ દાલત અને દરજ્જાના ભાર તળે હાંદગી પસાર કરે છે. સરચાઈ અને કાબેલિયત ધરાવનારાં માણુસો ધિક્કારની નજર પોતાની તરફ કેટલીક વાર ખેંચે છે, પણુ લૂચ્યાઓ અને બીવકૂફી માન અને ચાંદ પામે છે. ખરેખરા સખીઓ હલકો બદલો પામે છે પણુ હરડતા ગુનેહગારો માફી મેળવે છે. નેક અને ચંચળ જીવાનોની હાંદગીની જોત, હજી તો માણુસ જાતનાં લલાં માટે તેઓ રોશની નાંખવાની શરૂઆત કરે છે તેટલામાંજ, ભરજીવાનીમાં ખુબઈ જાય છે પણુ મંડળીનું સત્યાનાશ વાળનારાં જાત્રેમો અને જીલમગારો પોતાનાં ઘાતકી અને બીવકૂફી કામો ચાલુ રાખવા લાંબી હાંદગી ગુજારે છે. એ પ્રમાણેનો ગેરધનસાફ આ દુનિયામાં આપણે જોઈએ છીએ. ત્યારે ખોદાના ધનસાફ વિષે શું ધારીએ, સિવાય કે જ્યારે તે ધનસાફનોજ ખાવિંદ છે ત્યારે તો આપણે માટે એક બીજી હાંદગી હોવી જોઈએ કે જ્યાં તે આ પળવારની દુનિયાના લલાં ભૂંડાં કામોનો ઘટતો તોલ કરશે ?

આપણે માટે એક ભવિષ્યની હાંદગી છે એવું કબૂલ રાખીએ છીએ તો પછી ઉપર કહેલા દેખીતા આ દુનિયાના ગેરધનસાફનો ખુલાસો મળે છે. આપણને માલમ પડે છે કે આ દુનિયાની આપણી હસ્તી અત્યંત લાંબી સાંકળમાંની ફકત એક કડી છે, જે હસ્તીનો મોટો ભાગ તો હવે પછી પસાર કરવાનો છે કે જ્યારે આ પળવારની દુનિયામાં નજરે પડતી બેદાદી યા ગેરધનસાફનો અંત આવશે. નેક અને માણુસ જાતનું લકું ચાંદનારાઓ ભરજીવાનીમાં આ ફાની જહાંન છોડી જાય છે તેની ગમગીની વચ્ચે આપણને દિલાસો મળે છે કે તે લલા અને નેક જીવાનોને પોતાની નેકી અને લલાઈ ચાલુ રાખવા માટે અને તેનો ઘટતો બદલો મેળવવા માટે એક બીજી હાંદગી છે. આ જહાંનમાં લાયક માણુસોને હાલ હવાલીમાં જોઈએ છીએ ત્યારે એવા

ઝેરધનસાક્ વચ્ચે આપણને ધીરજ મળે છે કે ‘ ફિકર નહિં, આ-
પણવાર પછીની લાંબી જીંદગીમાં સઘળું સાડું થશે; લાયકો પોતાનો
બદલો જોશે; નાલાયકો પોતાની સજા પામશે.’ આ દુનિયામાં
નજરે પડતા કેટલાક ઝેરધનસાક્ અને બીદાદીના દાખલા ઉપરથી તે
ધનસાક્ના ખાવિંદના ધનસાક્ ઉપર શક નાંખવાને આપણને
કારણ રહેતું નથી જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે તે સા-
હેબના ધનસાક્ માટે કાંઈ આ નાની ટુંકી જીંદગીજ સરજી નથી
પણ એક લાંબી હુમેશની જીંદગી છે કે જ્યાં સઘળો સેવકનો
ધનસાક્ તેના ખરા રૂપમાં થશે. જાણીતા કવિ ચોમસનના શ-
બ્દામાં ખરો બેદ તો ત્યારે ખુલશે. તે કહે છે કે

“ The great eternal scheme
Involving all, and in a perfect whole
Uniting, as the prospect wider spreads,
To Reason’s eye will then clear up apace.
Then shall we see the cause
Why unassuming Worth in secret lived,
And died neglected; why the good man’s share
In life was gall and bitterness of soul;
Why the lone widow and her orphans pined
In starving solitude, while Luxury,
In palaces, lay straining her low thought,
To form unreal wants; why heaven-born Truth
And Moderation fair, wore the red marks
Of superstition’s scourge; why licens’d Pain
That cruel spoiler, that embosom’d foe,
Embittered all our bliss.—Ye good distress !
Ye noble few ! who here unbending stand
Beneath life’s pressure, bear up a while,
And what your bounded view, which only saw
A little part, deemed evil, is no more.

The storms of Wintry time will quickly pass,
And one unbounded spring encircle all."

અર્થ—“ પેલી હિંમંતગીની ખુલંદ ચોજના જેમાં સઘળું સમાયલું છે અને જેની તમામ સંપૂર્ણતામાં સઘળું એક થાય છે, તે જેમ દૃષ્ટિ વધારે ખુલતી જશે તેમ અકલની નજર આગળ જલદીથી ખુલ્લી થઈ જશે. ત્યારે આપણે ખરું કારણ જોઈ શકીશું કે શાને માટે ડોળદમામ વગરની લાયકી એકાંતવાસમાં પડી રહી અને કોઈએ તેની દરકાર કરી નહિ? શાને કાંજે આ દુનિયામાં એક નેક આદમીને નસીબે દુઃખ અને સંકટ આવી પડ્યું? શાને થકી એક એકલી અડુલી પડેલી વિધવા અને તેનાં બાળકો એકાંતવાસના ભૂખમરામાં ઝુક્યાં કીધાં, જ્યારે હવેલીઓમાં મોજ શોખ પોતાની કલ્પિત હાજતો ઊભી કરવાને પોતાના હલકા વિચારોને મેહેનત આપતી બેઠી હતી? શાને માટે ઇશ્વરની પેદા કરેલી સચ્ચાઈ અને વાજબી ‘મધ્યમ-પાણી’ વેહેમના મારાના ભોગ થઈ પડ્યાં? શાને કાંજે હલાર ગણાતા દુઃખે એક ઘાતકી લૂઠરા મિસાલે, છાતીમાં છૂપાયેલા દુઃખનની મિસાલે, આપણા સુખમાં કડવાસ ભેળ્યો? આ દુઃખી થયેલાં નેક આદમીઓ! આ ઉમદા ખવાશનાં થોડાં આદમીઓ! જેઓ આ દુનિયામાં હિંદગીના બોજ તળે વગર કચડાવે (હિંમતથી) ઊભાં છે, તેઓ જરા સખુરી પકડે. તમારી હલવાળી નજર જે ફક્ત થોડુંકજ જોઈ શકિત હતી તેને જે કાંઈ ખૂરું દેખાયું હતું તે હવે વધારે વખત હેયાતી ભોગવતું નથી. શિયાળાનાં તોફાનો હવે જલદીથી પસાર થઈ જશે અને હલ વગરની લાંબી વસંત રતુ સઘળે ફરી વળશે.”

જો બીજી કોઈ સાબિતી નહિં તો ફક્ત આજ સાબિતી લવિબ્યની હિંદગી સાબિત કરવાને ખસ છે. જો તમે એક ઇશ્વરની હસ્ટી માનો, જો તે ઇશ્વરને તમે ઇનસાફના ખાવિંદ તરીકે કબૂલ રાખો, તો તમારે એ લવિબ્યની હિંદગી કબૂલ રાખવીજ

જોઈએ. એમ તમે કપૂલ નહિં રાખો તો તે ઈશ્વર ઇનસાફનો
આવિંદ છે તે સિદ્ધાંત ખોટું પડે છે. જો તમે બીજી લવિબ્યની
જીંદગી નહિં કપૂલ રાખો તો ઇનસાફના આવિંદ ગણાતા ઈશ્વ-
રનાં આ દુનિયામાં નજરે પડતાં કામો નહિં સમજ પડે તેવાં
અથવા ફાંટા લઈ્યા થઈ પડે. ત્યારે તો એવું થઈ પડે કે ઈશ્વરનાં
ફરમાનાને આપણે માન આપીએ કે નહિં તે તેના મનથી એક
સરખું છે. ત્યારે નેકી અને બદી તરફ તે એક સરખી રીતે બે-
દરકારથી જોતો માલમ પડે. ત્યારે તો માણસ લાલુ કરે કે ભૂંડું
તેની તેને કાંઈ પરવા નહિં એવું દીસે. પણ તે ઇનસાફના આવિંદ
માટે એવું માનવું જ્યારે બીહુંડું છે ત્યારે બીજી સિદ્ધાંત ચોક્કસ છે કે
તેના ઇનસાફને પૂરતી જગ્યા આપવા માટે એક બીજી લવિબ્યની
દુનિઆ છે કે જ્યાં સઘલું સાડું થશે, સઘલું વાજબી થશે, જ્યાં
લલાંતે લલી લલાઈતો અને બૂરાંને બુરાઈતો બદલો મળશે.
લવિબ્યની જીંદગીની આ સાબિતી સોએમ જેનીન્સ નામે એક
એક લખનારના નીચલા શબ્દોમાં ટુંકામાં અને અસરકારક
રીતે રજૂ થાય છે.

“If every rule of equity demands
That vice and virtue from the Almighty's hands
Should due rewards and punishments receive,
And this by no means happens while we live,
It follows that a time will surely come
When each shall meet their well-adjusted doom;
Then shall this scene, which now to human sight
Seems so unworthy wisdom infinite,
A system of consummate skill appear,
And ev'ry cloud dispersed, be beautiful and clear.”

અર્થ—“જ્યારે ઇનસાફનો દરેક કાયદો એવું માગે છે કે
ઈશ્વરને હાથે નેકીએ વડતો બદલો મેળવવો જોઈએ અને બદીએ
સજા પામવી જોઈએ અને જ્યારે આપણી હૈયાતીમાં એમ કોઈ

પણુ રીતે બનતું નથી ત્યારે ખચિત એમ સાબિત થાય છે કે એક વખત ખચિત એવો આવશે કે દરેક જાણુ પોતાને ઘટતે ફરજે પહોંચશે. ત્યારે આ દેખાવ જે માણુસ જાતની નજરે તે અપરંપાર ડહાપણુવાળા સાહેબને ન ધાજતો દીસેછે તે સંપૂર્ણ કાબેલિયતની એક ચાજના તરીકે દીસશે અને દરેક વાદળુ વિષેરાઈ જવાથી ખુશનુમા અને ખુલ્લો દેખાશે.”

ઉપલાં લખાણુને મળતુંજ લખાણુ પેહેલવી દાદેસ્તાને દીનીમાં આવે છે. ત્યાં (પુરસેશ પાંચમી) પૂછવામાં આવે છે કે

“લલાંને ખૂરાં કરતાં વધારે દુઃખ શાને માટે પહોંચે છે ? જવાબ—સઘળાં લલાંને દરેક વખતે અને દરેક જગ્યાએ ઘણી હલાકી પહોંચતી નથી, કારણુ કે લલા લોકોને મીનોને લગતી ઘણી નેકી ઘણી હલાકીને લીધે પહોંચે છે (એટલે આ દુનિયાનાં દુઃખને બદલે મીનોઈ સુખ મળે છે,) અને જે કાંઈ લલા લોકોને મીનોને લગતી ઘણી નેકી છે તે આ દુનિયાને લગતી (નેકી) થી દૂર છે. અને તે દીનના ફરમાનમાં ઘણા ચઢતા દરજ્જાની છે.....
.....લલાં કામને સાડુ આ દુનિયામાં વધારે રંજ છે (તેમ) મીનોઈ દુનિયામાં તેઓ મોજદ અને બંદલો વધારે મેળવનાર છે ; અને ખૂરાંને આ દુનિયામાં આસાની અને રામસની વધારે છે તેમ તેઓને મીનોઈમાં દરદ અને સજ વધારે છે. એ કારણુસર એમ છે કે લલા લોકો દાજખની સજ અને દરદની ધાસ્તીથી આ દુનિયા માટેની આસાની અને રાહત છોડી દે છે; અને કોઈપણુ ખુરાઈને લગતી વસ્તુને નથી વિચારતા, ખાલતા અને કરતા અને તેજ પ્રમાણુ એહેશતને માટેની આશાની અને રામશનીને સાડુ પોતાની મનશની ગવશની અને કુનશની મારફતે નેક કામ કરવા સાડુ ઉલટથી ઘણીક મેહેનત અને ધાસ્તી ગરદન ઉપર ખેંચે છે. અને ખૂરાઓ થોડા વખતના સુખને સાડુ કે જે સુખ થોડા વખતનું છે અને જે સુખ ખુરાઈને માટેનું છે અને જેનું સેવટ દાજખ છે, તેને સાડુ પોતે થોડાક વખતસૂધી

પૂરા વિચારને લીધે અને આપ મતલબને લીધે સુખ ભોગવે છેએજ તરીકાને લીધે આ કુંનિયાની અંદર પૂરા લોકોને વધારે આસાની અને રામશાની છે અને ભલાને ગમ, દુઃખ, બુઢીપો અને હલાકી થવાનું કારણ સેતારાની માફક જણાયલું છે.

એ દલીલને એક રીતે મજબૂતી મળે છે જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ વિચાર કરીએ છીએ કે કેટલાક નીતિમાન વિચારો માણસ જાતની ખુદ બનાવટ અને સરજતમાં જાણે છાપ ઘાલી બેઠેલા છે જે વિચારો કુલ્લે માણસ જાતને ખુદ યોદ્ધાથી મળેલા નીતિમાન કાયદા મિસાલે છે. દાખલા તરીકે ખરા યોદ્ધા વચ્ચેનો ફરક અથવા નેકી અને બદી વચ્ચેનો ફરક દરેક સાધારણ સમજના માણસના મન ઉપર કુદરતી રીતે છાપ મારી પડી રહેતો છે. જો કોઈ માણસ એમ કહે કે ઈનસાફ અને ગેરઈનસાફ વચ્ચે, ચાહ અને ધિક્કાર વચ્ચે, સચ્ચાઈ અને જૂઠાઈ વચ્ચે કાંઈ પણ ફરક નથી, જો તે એમ કહે કે એક શબ્દ પોતાના મિત્ર તરફ વફાદાર રહે યા તેના દુશ્મનોને મળી જઈ તેના ઘાણુ કાઢે, એક નોકર પોતાના ધણી તરફ નિમકહલાલ રહે યા તેની ચોરી કરી નિમકહરામ થાય, એક રાજ્ય કર્તા પોતાની રૈયતના હકમાં ભડું કરે યા તેઓ ઉપર જીલમ ગુજારે, એ સઘડું એક સરખું છે, તો તેને મૂરખ અથવા બીવકૂફ ગણી ધિક્કારી કાઢવામાં આવે અને મંડળીમાંથી તેને દૂર કરવામાં આવે, કારણ કે એવાં ભલાં અને ભૂડાં કામો વચ્ચેનો ફરક માણસ જાત પોતાના એક જાતના જાતી ખવાશ તરીકે સમજવાની શક્તિ ધરાવે છે. એવાં કામોમાંથી ભલાં કામો કરવાં અને ભૂડાંથી દૂર રહેવું એ આપણા હાથમાં છે. આપણું અંતઃકરણ જે આપણને એક વર્ગનાં કામો કરવાને ઊશ્કેરે છે અને બીજા વર્ગનાંથી પાછા રાખે છે, તેના હૂકમો પ્રમાણે ચાલવું કે નહિં તે આપણા હાથમાં છે.

હવે જ્યારે ઈશ્વરે આપણને આવા નીતિમાન કાયદા બખ-
 શેલા છે અને જ્યારે એવાં નીતિ સમાન અથવા નીતિ વિરુદ્ધ
 કામો પિછાનવાને લાગણીઓ અને શક્તિઓ આપી છે ત્યારે
 શું એમ માનવું અકલ પસંદ છે કે તે ઈશ્વર, માણસ જાત તેના
 નીતિમાન કાયદાને માન આપે છે કે તેઓનો અનાદર કરે છે તે
 વિષે બેદરકાર અને બેતમા રહે ? એક નીતિમાન હાકેમ તરીકે તે
 જે આ દુનિયાનો કારભાર ચલાવે છે તે શું દરકાર નહિં રાખે
 કે તેનાં માણસો તેના કાયદા પ્રમાણે નીતિમાન કામો કરે છે કે
 તે કાયદાઓનો અનાદર કરી અનીતિનાં કામો કરે છે ? તે શું તેનાં
 માણસોને સારો યા નરસો બદલો મેળવી આ વગર ભલાં કે ભૂંડાં
 ગમે તે કામો કરવાને છૂટ મૂકે ? નહિં. એવો વિચાર આપણે
 ઈશ્વર માટે બાંધી શકીએ નહિં. ત્યારે તો આપણે આ ચુકાદા ઉપર
 આવ્યા વગર રહેતા નથી કે માણસ જાત પોતાના ભલાં ભૂંડાં કામો
 માટે જવાબદાર અને જોખમદાર છે અને ઈશ્વર તે ભલાં ભૂંડાં
 કામોનો બદલો તેઓને દુખાડ્યા વગર રહેનાર નથી. અને
 જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે આ દુનિયામાં માણસો એ પ્રમાણે
 પોતાનાં ભલાં ભૂંડાં કામોનો પૂરતો બદલો મેળવતાં નથી ત્યારે
 આપણે માટે આ માન્યા વગર છૂટકો નથી કે આ દુનિયાની
 હંદગી તો ફક્ત પળવારની ફક્ત થોડા દિવસની છે અને આપણે
 માટે એક બીજી હંદગી છે કે જ્યાં આપણા સારાં નરસાં
 કામો જે આ દુનિયામાં ઘટતો બદલો મેળવ્યા વગર રહી ગયાં છે
 તે તેઓનો બદલો મેળવ્યા વગર રહેશે નહિં, જ્યાં ઈશ્વરના
 નીતિમાન કાયદાને માન આપનાર અથવા તેઓનો અનાદર
 કરનાર પોતાને ઘટતો બદલો અથવા ફેજ પહોંચ્યા વગર રહેશે નહિં.

આ દુનિયામાં જે નેક અને ભલાં આદમીઓ પોતાની નેકી
 અને ભલાઈ છતાં ઘણું દુઃખ અને વેદના ખમે છે તેઓને એ
 વિચાર અને આકીન ઉપરથી પોતાનું સંકટ સમુદ્ધી અને ધીરજથી
 ખમવાને ઉત્તેજન મળે છે. 'કાંઈ' ફક્ત નહિં હાલનાં સંકટો અને

કુઝોનો એ બદલો આપણને હવે પછી મળશે' એવા વિચારથી તેઓ વગર બીવે અને આંચકી ખાવે પોતાના નેકી અને ભલાઈના સમાર્ગે ચાલુ રહે છે અને પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધનું ભલું કરતા રહે છે. જો હવે પછી બીજી કોઈ ભવિષ્યની જીંદગી છે એવું આકીન જો માણસ જાતની પીઠે નહિ હોય તો આ કુનિયામાં ઘણું ભલાં અને રૂડાં કામો જે પરોપકારી માણસો પોતાના જાતી ભોગે અને અંગીત કુઝ અને વેદના ખમી કરે છે તે માણસ જાતનાં ભલાં માટે થતાં બંધ પડે.

બાબ તેરમો.

દલીલ બારમી.

માણસોના નસીબાની અસમાનતા.

(Inequalities of human fortune.)

ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીની એક વધુ દલીલ માણસોના નસીબા વચ્ચેના તફાવત ઉપરથી મળે છે. સર્વે ધર્મો યોદ્ધાને ધનસાક્ષનો ખાવિંદ, રાસ્તાનો સાહેબ અને અપક્ષપાતપણાનો માલીક ગણે છે. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે માણસોની હાલત વચ્ચેના ફરકનું કારણ શું ?

જો એક માણસ ભાગ્યશાલી તો બીજો હીનભાગ્યનો શા માટે ? જો એક શહાનશાહ તો બીજો ફકીર શા માટે ? જો એક તવંગર તો બીજો ગરીબ શા માટે ? એક માણસ જન્મથીજ તાંકુરસ્ત અને મજબૂત તો બીજો દરદી અને નાતવાન શા માટે ? એક બધી રીતે આખો અને સલામત તો બીજો લૂંટો લંગડો અથવા બેહેરો મુંજો શા માટે ? એકજ માયાપના બેટાઓમાં એક ભાઈ સોહામણો, તાંકુરસ્ત, અને જોરાવર તો બીજો ભાઈ

કદરૂપો દરદી અને નબળો કેમ ? એક માણસ બિચારો મધ્ય આફ્રિકાના જેવા ખખરતા તાપવાળા મુલકમાં યા ઊતર રૂશિયા જેવા કકડતી ઠંડીવાળા મુલકમાં જન્મ લઈ કંગાલ હાંદગી ગુજરે તો બીજો ઇંગ્લાંડ યા ફ્રાંસ જેવા મધ્યમસર રૂતુવાળા મુલકમાં જન્મ લઈ સુખી હાંદગી ગુજરે તેનું કારણ શું ? એકજ માથાપનાં કોઈક ખચ્યાં ચંચલ, હોશિયાર અને ચાલાક તો બીજાં ખોથડ, ઠોઠ અને મંદ બુદ્ધિનાં એમ કેમ ? વળી કેટલાંક માણસો ગમે તેટલાં હોશિયાર, ચાલાક, ચંચલ અને મેહેનતુ છતાં આ દુનિયાના કામકાજમાં હમેશાં નિષ્ફળ નીવડે છે તો બીજાં એ પ્રમાણે ન હોયા છતાં અથવા ઝાઝાં હોવા છતાં ફતેહમંદ નીવડે છે તેનો સમ્બંધ શો ? એ સઘળા ફરકનો ખુલાસો શો ? માણસ જાતની હાલતો વચ્ચે તેઓના વીના વાંક યા તકસીરે આવા ફરકનું કારણ શું ?

ખોદાતાલાએ પેદા કરેલાં માણસોમાં એક ભાગ ખોતાના વગર તકસીર અને વાંકે દુઃખ અને સંકટ વેડે, અને બીજો ભાગ સુખ અને ખુશી જીવે એ તો ખોદાના ઇનસાફને ખોટું અને નરમું લગાડનાર ગણાય. એ તો ખોદાને ફાંદાનો ઘણી, પક્ષપાતી, અને ગેરઈનસાફી તરીકે દેખાડનાર ગણાય. પણ નહિં ખોદાતાલા તો ઇનસાફ અને રાસ્તીનો ખાવિંદ છે ; અપક્ષપાતપણા અને વાજબીપણાનો સાહેબ છે ; સચ્ચાઈ અને ન્યાયનો માલિક છે. ત્યારે એ સઘળા દેખીતા ફરક અને ગેરઈનસાફનો ખુલાસો ફક્ત એકજ રીતે થઈ શકે છે અને તે એ કે આ દુનિયા તો ફક્ત પળવારની, ફક્ત એ પાંચ ઘડીની છે, ત્યારે ખરી લાંબી હાંદગી તો હવે પછી ભોગવવાની છે. આ દુનિયાની હાંદગી તો ખરેખરી હાંદગીની લાંબી સાંકળમાંની ફક્ત એક કડી મિસાલે છે. માણસ જાતની હાલતો અથવા નસીબો વચ્ચે નજરે પડતા એ ફરકો ફક્ત દેખીતા છે. માણસ માટે કોઈ હવે પછીની લાંબી હાંદગી છે કે નેમાં એ ફરકો ખેમાલમ થશે, એ ફરકોનો ખરો ખુલાસો થશે, એ ફરકોના બેદા ઉઘાડા પડશે, એ ફરકોના ભરમો જહેર

પડશે કે એક માણસને તેના કોઈ નહિં વાંક તકસીર છતાં, થોડાંક સંકટ યા મુશ્કેલીમાં મેટ્યો હતો તે શા કારણે હતું. માણસની આ દુનિયાની હાંદગી તો ફક્ત તેની તપાસનું મેદાન છે, તેની પરીક્ષાની જગ્યા છે, તેની કસોટીની રંગભૂમી છે, તેની અજમાયશનું ખેતર છે, કે જે તપાસ, જે પરીક્ષા, જે કસોટી, જે અજમાયશનું પરિણામ તેને બીજી હાંદગીમાં માલમ પડશે. જેમ એક માણસે ઘણી મુશ્કેલી અને સંકટ વચ્ચે આ દુનિયાની કસોટી નીતિ અને જ્ઞાનના માર્ગ ઉપર પસાર કરી હશે તેમ તે તેના વધુ બદલો પામશે. એક તાંદુરસ્ત અને તવંગર માણસ તનનાં સુખ અને પૈસાના બળથી પોતાની એક માણસ તરીકેની ફરજ બજાવી આ દુનિયાની હાંદગી તમામ કરી પોતાના પેદા કરનારની શાબ્દાશી મેળવશે તેના કરતાં વધુ પેલો માણસ મેળવશે કે જેણે, દેહથી દુઃખી અથવા હાથ પગે લૂલો લાંગડો જન્મવા છતાં, અથવા પૈસા ટકાથી અરધી અરધીની ગરજ દેખવા છતાં, પોતાની માણસ તરીકેની ફરજ બજાવી હશે. ધન અને દાલતની રેલછેલ વચ્ચે અથવા તાંદુરસ્તી અને મન દુરસ્તીની મદદ વચ્ચે કરેલાં ભલાં કામો જેટલાં ઈશ્વરની નજરમાં ધનસાફ પામશે તે કરતાં વધુ, ગરીબાઈ અને ફકીરી વચ્ચે અથવા તન મનની નાદુરસ્ત હાલત વચ્ચે કરેલાં કામો પામશે. એક કરોડપતિની લાખોની સખાવત આગળ એક ફકીરની એક પછની સખાવત એક સરખો દરજ્જો ભોગવશે. એક તાંદુરસ્ત માણસે કરેલાં મોટાં પરોપકારી કામ આગળ એક લૂલા લાંગડાએ કરેલું નાનું પરોપકારી કામ એક સરખો હક ભોગવશે. પેલી નોશોરવાન અદલના સંબંધમાં કહેવાતી વાત ઉપરથી મળતો ઘડો ઘણાકોને યાદ હશે કે પાદશાહ નોશોરવાને પોતાની દાલતની રેલછેલ સાથે જે ઘંબાર કર્યો તે ઈશ્વરની જેટલી પસંદગી પામ્યો તે કરતાં વધુ તેની ગરીબ રૈયતમાંના બે આંધળા અને લાંગડાએ પોતાની ગરીબ અંપડીનું એક બાર વેચી કરેલો ઘંબાર પસંદગી પામ્યો.

એ સઘળાંનું ત્યારે તાત્પર્ય એ છે કે આપણી આ દુનિયાની જીંદગી ફક્ત આપણી તપાસની જીંદગી છે અથવા ડાકટર ડીક કહે છે તેમ કોઈ લવિધ્યની જીંદગી માટે એક ફક્ત “તૈયાર કરનારો તખ્તો” (A preparatory scene) છે. માણસ જાતની હાલતો વચ્ચે નજરે પડતા આ દુનિયાની હાલતના ફરકો અજબ બેદ અને ભરમ ભર્યા છે કે જેઓનો ખુલાસો કોઈ લવિધ્યની જીંદગી માનવાથી ઘણી ખુદ્દલી અને વાસ્તવિક રીતે થાય છે. જેમ એક વિદ્યાર્થી, જે પોતાની પાસે અભ્યાસનાં સાધનો પૂરતા નહિં હોવા છતાં અને પોતાની હાલત અત્યંત ગરીબ અને મુશ્કેલ છતાં, ફતેહમંદીથી અભ્યાસ કરે છે તે બીજો જે એ સાધનો ધરાવે છે તેના કરતાં વધુ સ્તુતિને પાત્ર છે અને જેમ એક વિદ્યાર્થી જે પ્રમાણમાં તે અત્યંત મુશ્કેલ અને અધરા સવાલોની પરીક્ષા પસાર કરે છે તે પ્રમાણમાં વધુ શાખાશીને લાયક હોય છે તેમ આ દુનિયાની જીંદગીમાં એક માણસ જેમ જેમ મુશ્કેલી અને સંકટ વચ્ચે પોતાની એક માણસ તરીકેની ફરજ બજાવે છે તેમ તેમ તે પોતાના પેદા કરનારનો વધારે ચાહ અને પસંદગી મેળવે છે. ટુંકામાં કહીએ તો આ જીંદગી માણસ જાતની આખી જીંદગીમાં એક કસોટીનો એક તપાસનો ભાગ છે કે એક ધન તન અને મને ભાગ્યશાલી માણસ પોતાના ભલા ભાગ્યનો કેવો સઉપયોગ કરે છે અને એક કમભાગ્યનો પોતાની ગરીબાઈ અને નાતવાની છતાં પોતાનો માર્ગ કેવી તરેહથી રૂડી રીતે કાપે છે.

વળી એજ બાબતના સંબંધમાં જૂદાં જૂદાં માણસોની હાલતોના ફરક વિષે વિચાર ન કરતાં આ દુનિયાની માણસ જાતની સામાન્ય હાલત ઉપર વિચાર કરીએ. આ દુનિયાની માણસની જીંદગી સામાન્ય રીતે ખેલતાં મુખી ન ગણાય. ધનદાલત, તંદુરસ્તી અને મનદુરસ્તીનાં શુભ સાધનો ભોગવનાર માણસને પણ સઘળાં માણસો મિસાલે આ જીંદગીમાં કેવા ફટકા લાગે છે. સઘળાં સુખ અને આરામ વચ્ચે તમારા કોઈ અતલગના ખેશીનું

મરણુ તમોને કેવું જમીનદાસ્ત કરશે ? એક હરખભર્યા લાડ લડાવનાર બાપ કે વહાલી ગોદમાં દાબનાર મા, એક મોહોબતની ખુશ મેહરમાં રાખનારી મોહોરદાર કે એક ચશમની મિસાલે ભવિષ્યની આશા બાંધેલું ફરજંદ, એક ભાઈપરથી મરી ફીટતી બેન કે એક બાબુ સમાન ભાઈ, એક મેહેરબાન મિત્ર કે અંગીત બેશી માતના ફટકાને શરણુ થઈ આપણું સુખ કેવું બરબાદ કરે છે ? માણસ જાતની એ સમાન્ય હાલત છે. ઘણાંક થોડાં હશે કે જેઓને એવા ફટકા ન લાગ્યા હશે. હવે ત્યારે ખોદાતાલાએ માણસ જાત જેવી પોતાની ઊમદામાં ઊમદા પેદાયશની હાલત એવી દુઃખ ભરી શું કરવા સરજી હશે ? એનો જવાબ એજ છે કે તે ધનસાફના ખાવિંદની કરામતનો બેદ ભરમ કાંઈ ન્યારોજ છે. તેને માણસ જાત માટે કોઈ બીજી જીંદગી સરજી છે જ્યાં એવી હાલતનો ખુલાસો થશે, જ્યાં એક માત પિતા અને ફરજંદ, ખાવિંદ અને ઓરત, ભાઈ અને બેન, મિત્રા અને બેશી મલશે અને લાંબી હસ્તી ભોગવશે.

એ વિચાર ગરીબોમાંથી અથવા ઊતરતી હાલતવાળામાંથી ચઢતી હાલતવાળા તરફની અદેખાઈનો આતશ ખુજવે છે. માણસ માટે કોઈ બીજી જીંદગી છે એવું આકીન માનનાર એક સમજી ગરીબ પોતાનાથી મોટા તરફ અદેખાઈ ધરાવતો નથી. તે સમજે છે કે “આ દુનિયામાં નજરે પડતા અમારી વચ્ચેની હાલતના ફરકો કાંઈ બચુકના નથી. આ દુનિયા તે અમારી તપાસનું મથક છે. હું મારી ગમે તેવી ગરીબાઈ છતાં જેવી રીતે મારી માણસ તરીકે ફરજ બજવીશ તેવી રીતે મારો બદલો મેળવીશ. પેટો તવંગર પોતાનાં સર્વે સુખનાં સાંધેનોની કુમકથી જે ભલું કરીને બદલો મેળવશે તેટલોજ બદલો જો હું મારી શક્તિ પ્રમાણે મારાં મંડળમાં ભલું કરીશ તો મેળવવાને સામર્થ્યવાન થઈશ.”

એ પ્રમાણે તે ગરીબ તરફથી મોટા તરફની અદ્યપ્રાપ્તિ આતશ બુબ્બલ છે એટલું જ નહિં પણ તે પોતાની ગરીબાઈમાં સખુરી પકડે છે. તે મનમાં વિચારે છે કે ફિકર નહિં જો તે ગરીબ હોય તો, કંઈ ચિંતા નહિં અગર જો તે મુક્તિ હોય તો કંઈ મુબ્બલ નહિં જો તે મોહતાજ હોય તો, કોઈ ધાસ્તી નહિં જો તે ફકીર હોય તો, શું થયું જો તે હાજતમંદ હોય તો. તેણે જે તપાસવાનું છે તે ફક્ત એજ છે કે પોતાની અંદગીને સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવી કે તેથી તે આખરે એક પાદશાહના જેવીજ શ્રેષ્ઠ હાલતે ચઢશે અને પોતાનું હમેશનું સુખ, પોતાનું બેહશત પામવાને શક્તિવાન થશે.

બીજા હાથ ઉપર વળી એ આકીન એક તવંગરની મગફરી તોડે છે અને તેને ગરીબો તરફ માયાણ થવાને શીખવે છે. એ આકીન તેને શીખવે છે કે જ્યારે એક લવિબની અંદગી છે કે જ્યાં ભલો બદલો પામવાનું જેમ તેને માટે તેમ એક ગરીબમાં ગરીબ માટે એકસરખું છે, અને જ્યાં નથી તેની જરૂર દાલત કે ધન બળનો કામ આવવાનો પણ એક માણસ તરીકેની ફરજ બળવવાની તેની સંપૂર્ણતા, તેની સ્વચ્છતા, તેની પવિત્રતા, ત્યારે તો ઇશ્વરે તેના બખશોલા પૈસાનાં સાધનથી તેણે બનતાં સૂઝી તેના ગરીબ મનુષ્ય ભાઈબંધનું કલ્યાણ કરવું. એ વિચાર તેને પેલી હિંદુસ્થાની કહેવત કે “ મએ ગાઊં અને મએજ કુકા લાઉ ” એવા એકલપેટા વિચારથી દૂર રાખે છે અને તેને શીખવે છે કે ઇશ્વરે તેને જે દાલતની બક્ષિશ કરી છે તે કાંઈ ફક્ત તેનાજ એશઆરામ અને મોજશોખને માટે નહિં પણ તેના આડોશીપાડોશીના તેના ગરીબ ભાઈભાંડુઓના એક જાતના હક માટે. એક જાણીતા લખનારની પેલી લીટી કે “ દાલતના દરજ્જા તે દળદરના દરવાજા રે ” તેના થોડોક વિચાર ધ્યાનમાં રાખીને તેણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ઇશ્વરે તેને આપેલી એ દાલતથી તેની જોખમદારી અને જવાબદારી એક રીતે વધે છે. તેણે

પોતાની મગરૂરી એ વિચારથી તોડવી જોઈએ કે એક ગરીબ યોગ્ય મુદ્દલેશ આદમી પોતાની આસપાસ પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધોમાં ભલાઈ નહિ પાંચરશે તો તે ખોદાની નજરમાં એટલો તકસીરવાર નહિ ડડશે, કારણ કે તે બિચારા પાસે પોતાની નાચારીને લીધે તેમ કરવાનાં સાધનો થોડાં છે; પણ તે પોતે તો તકસીરવાર ડડશે કારણ તેની પાસે એવાં સાધનો હોવા છતાં એકળપેટાઈથી તેણે તેમ કર્યું નહિં.

બાબ ચૌદમો.

હલીલ તેરમી.

પદાર્થના અવિનાશીપણું. (Indestructibility of matter) ઉપરથી હલીલ.

આ પૃથ્વિનો પદાર્થ કુદરતના ત્રણ ગંજવર ભંડારો—જમીન હવા અને પાણી—માં વહેંચાઈ ગયો છે. એ પદાર્થનાં મૂળતત્ત્વો કદી નાશ પામતાં નથી. તેઓ જમીન, હવા યા પાણીમાં એક યા બીજે રૂપે હમેશાં હોવાત રહે છે. આપણે કહીએ છીએ કે આ પૃથ્વિ ઉપર દરેક ચીજનો છોડો આવે છે. સાધારણ રીતે જોતાં એ ખોલણું તદ્દન ખરૂં છે પણ કુદરતી વિધાની નજરે જોતાં એ ખોલણું ભૂલ ભરેલું છે. ખરૂં છે કે દરેક ચીજના નજરે પડતા રૂપનો છોડો આવે છે પણ તે ચીજ તે રૂપનો છોડો આવ્યા પછી એક યા બીજું રૂપ લે છે. ચીજ ગમે તેવા ફેરફારો યા રૂપોમાંથી પસાર થાય તોપણ તેનાં મૂળતત્ત્વો તો હોવાતજ રહે છે તેઓ કદી નાશ પામતાં નથી. આ હાડમંદ દુનિયામાં નાશ ચાલુ છે. પણ તે નાશ પદાર્થનાં મૂળતત્ત્વોનો ફક્ત એક જાતનો ફેરફાર છે, એક રકાબીમાં મેલેલો ખરફનો કડકો થોડીક વારમાં પીગળીને પાણી થઈ જાય છે. તે પાણી વધુ વખત પડી રહેતાં સૂકાઈ જાય છે. એ

પ્રમાણ પેલો બરફનો કકડો નાશ પામ્યો, તેનો છેડો આવ્યો, તે બેમાલમ થઈ ગયો, પણ તે છતાં તે હૈયાત છે. તે બરફનો પદાર્થ જ કે બરફના રૂપમાં હૈયાત નથી તોપણ વરાળરૂપી પાણી તરીકે તે હવામાં હૈયાત છે. પાણી જે બરફ તરીકે બંધાયેલ ગયું હતું તે પાછું પાણી રૂપમાં બદલાઈ ગયું અને પછી વળી પાછું વરાળરૂપમાં બદલાઈને ઊડી ગયું. એ બરફનો કકડો તમારી નજર આગળથી દૂર થઈ ગયો, તેનો છેડો આવી ગયો, પણ એજ કકડાનો મૂળ પદાર્થ કદાચ પાંચ પચીસ દહાડામાં તમારાથી હજારો મૈલ દૂર આવેલા હિમાલય પર્વતના શિખર ઉપર પાછું પોતાનું અસલ બરફ રૂપ લેશે અથવા કદાચ એકાદ બે મહિનામાં તમારા એકાદ આઈસ બનાવવાના કારખાનામાંજ પાછું બરફનું રૂપ લેશે અથવા કદાચ એક બે મહિનામાં પાછું પાણીનું રૂપ લઈ તમારાજ તરસા હોઠ ભીંજવશે, યા તમારાજ રસોઈખાનામાં તમારો ખોરાક પકાવશે અથવા વરાળ રૂપમાંજ રહી કદાચ તમારા ઘરમાં તમારા નીમકને પસરાવી નાંખશે અથવા તમને શરદી લગાડી બિમાર કરશે. એ સાધારણ દાખલો દેખાડે છે કે આ પૃથ્વીની કોઈ પણ ચીજનો પદાર્થ નાશ પામતો નથી. તે ચીજ નાશ પામે છે પણ તેનો પદાર્થ એક યા બીજે રૂપે સંયુક્ત વસ્તુઓ તરીકે યા મૂળતત્વો તરીકે હૈયાત રહેશે. તે પદાર્થ અનંત જમાનાથી હૈયાત હતો અને અનંત જમાના (અથવા અવસ્થા બાષામાં બોલીએ તો ઝરવાન અકેરેન) સૂધી હૈયાત રહેશે વિદ્વાન લાવોઆઝીયેએ (Lavoisier) પાંચો નાંખેલા રસાયણશાસ્ત્ર એ બાબત ખાતરીપૂર્વક સિદ્ધ કરી છે.

હવે એ બાબતનો આપણુ માણુસ જાતના સંબંધમાંજ વિચાર કરો. માણુસ જે શરીર અને આત્માનું બનેલું છે તેના શરીરની વ્યવસ્થાનો વિચાર કરો. માણુસ મરણ પામે છે કે તેના શરીરનું પૃથ્થકરણ ચાલવા માંડે છે, અને રસાયણી ક્રીયા તે ઉપર અસર શરૂ કરે છે. પાણી, ચૂનો, ફોસ્ફરસ, લોખંડ, સીલિક, અને

એવા બીજા પદાર્થો જેથી આપણું શરીર બનેલું છે તે પદાર્થો એક યા બીજા રૂપમાં બદલાઈ માઠી સાથે મળી જાય છે, અને કાર્બોનિક એસીડ, હાઈડ્રો સલફ્યુરીક અને એમોનીઅિક જેસા અથવા પાણીની વરાળ જેવા સંયુક્ત પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પદાર્થો હવામાં ભેળાઈ જાય છે અથવા જમીનની ભીનાશમાં ચૂસાઈ જાય છે. હવામાં ભેળાઈ ગયેલી જેસા આકાશપરથી પડતા વરસાદના પાણીમાં ચૂસાઈ જઈ પાણી જમીનપર આવેછે. આડપાન પોતાનાં મૂળિયાંઓ મારફતે જમીનમાંથી જે પાણી પોતાના પોષણ માટે ખેંચે છે તે પાણી સાથે એ પદાર્થો પણ આડપાનના ઉદરભાવમાં મદદ કરે છે. એ પ્રમાણે જો કે માણસનું શરીર નાશ પામેછે તોપણ તેના મૂળ પદાર્થો એક યા બીજા રૂપે હૈયાત છે અને કુદરતમાં પોતાનું કામ ચાલુ રાખે છે. માણસના શરીરમાંથી બનેલા સંયુક્ત પદાર્થો આડપાનના પોષણ માટે પાછા કામ લાગે છે. એ આડપાનો અને ચારા ઉપર જનવરો જીવેછે, જે જનવરોના માંસનો પાછો માણસ ભક્ષ કરેછે. હિંદુઓ માંસનો ભક્ષ કરતા નથી તે જનવરહત્યા ન કરવાના વિચારથી કહો કે આત્માના જૂદા જૂદા અવતારોના આકીર્ણને લીધે કહો કે તે કતલ કરેલા જનવરમાં કોઈ પૂર્વજનો આરમા હોય અને તેથી તેઓ પોતાના વડવાઓને ભક્ષ કરવાના વાંકમાં આવે. એઓનો અવતારનો એવો વિચાર ખરો હોય કે નહિં પણ કુદરતી વિદ્યાના સંબંધમાં યોલીએ તો માંસ ખાનારાં માણસો અલગત એક રીતે પોતાના વડવાઓનો ભક્ષ કરે છે. હિંદુઓ જેઓ માંસ ખાતા નથી પણ રક્ત ભાજ તરકારી ઉપર જીવે છે તેઓ પણ કુદરતી વિદ્યા પ્રમાણે એ દાષથી મોકળા નથી. માણસ જાતનું શરીર જે પદાર્થોનું બનેલું છે તે પદાર્થો માણસના મરણ બાદ આપણે ઉપર જોયું તેમ મદ્દી, હવા અને પાણી સાથે મળી જઈ આડપાનને પોષણ દે છે જે આડપાન ઉપર પાછા આપણે જીવીએ છીએ. એ રીતે વિચાર

કરતા ત્યારે માણસ જાત પોતાના વડવાઓને ખાય છે એ કહેવું એક રીતે ખોટું નથી. કુદરતી વિધાની ફિલસૂફી પ્રમાણે તે સંભાવિક છે. માણસનું શરીર એ પ્રમાણે જે ફેરફારોમાંથી પસાર થાય છે તે પ્રમાણે કુદરતમાં દરેક સેન્દ્રિય (organic) પદાર્થ પસાર થાય છે જે ઉપરથી માલમ પડે છે કે આ પૃથ્વીમાં કોઈ પણ પદાર્થનો સમુજો નાશ થતો નથી. વળી કુદરતી વિધા ફક્ત એટલું જ શીખાડતી નથી કે શરીરના પદાર્થો એક યા બીજે રૂપે હોયાત છે, પણ તે વળી વધુ એ દેખાડે છે કે મરણ બાદ આખું શરીર પણ જમાનાના જમાના સૂધી રહી શકે છે. જે શરીરને ઝીરો દીઝી ગરમીના પ્રમાણે જળવી રાખ્યું હોય અથવા હવા આવ જા થઈ શકે નહિં એવી (air-tight) જગ્યાએ જળવી રાખ્યું હોય, અથવા કોહોવાટ અટકાવનારા પદાર્થો (antiseptics) થી તેને ભરી રાખ્યું હોય, કે જેમ અસલી ઈલપશિયનો કરતા હતા, તો તે ઘણા જમાના સૂધી જળવાઈ રહે છે. માણસના શરીરની અંદર ઇંડાંની સફદી જેવો જે પદાર્થ (albumen) છે તે પદાર્થને રસાયણી પદાર્થોથી ઘટ બાંધી નાખવાથી શરીરમાં કોહોવાટ ચાલતો નથી અને શરીર સચવાઈ રહે છે. એજ પ્રમાણે શરીરને આઈસનાં પડો વચ્ચે અથવા ઝીરોના ગરમીના પ્રમાણની હવામાં જળવી રાખવાથી કોહોવાટ અટકે છે. ભૂરચના શાસ્ત્રીઓ એ વર્ગ કરેલા એક ઘણા પુરાના જમાનામાં (Quaternary period) માં એ કારણને લીધે મેમોથ અથવા મરણ પામેલા હાથીઓ જળવાઈ રહ્યા છે. એવો એક હાથી સને ૧૮૦૨માં લીના નદીના બરફથી બંધાયેલા કિનારા ઉપરથી મળ્યો હતો. વિદ્વાનો એ હાથીની બનાવટ ઉપરથી કહે છે કે તે આસરે લાખ વરસ ઉપર મરણ પામ્યો હશે. એ હાથીના માંસ ઉપર માછીઓએ ઉજાણી કરી હતી.

માણસના શરીરના કોઈક ભાગો, ઉપર પ્રમાણે જે વનસ્પતિક અથવા જનવરી કુનિયાના ઉધરભાવમાં ભાગ નથી

લેતા તો કોઈ બીજું હાલતમાં પણ હૈયાત જાયુક રહેછે. મહાત્મા શેક્સપિયરના જગમંસિક્ક હેમલેટના નીચલાં શબ્દો જોકે દીવાના-પણાની હાલતમાં—પછી તે દીવાનાપણું એક ઢોંગ હોય કે ખરું હોય—બોલાયલા છે, તોપણ તે એવા વિચારની ફિલસુફીથી ભરપૂર છે. તે પાંતાના મિત્ર હોરેશિયો સાથે કમનસીબ ઓફેલિયા માટે તૈયાર થતી કબરવાળા ધોરસ્થાનમાં આવી પહોંચી મરણુ વિષેના ગંભીર અને ફિલસુફી ભર્યા વિચારોમાં દાખલ થઈ કહે છે કે

To what base uses we may return, Horatio ? Why may not imagination trace the noble dust of Alexander till he find it stopping a bung-hole ? Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth into dust; the dust is earth; of earth we make loam ; and why of that loam, whereto he was converted, might they not stop a beer-barrel ?

Imperious Cæsar, dead and turn'd to clay.

Might stop a hole to keep the wind away;

Oh, that that earth, which kept the world in awe

Should patch a wall to expel the winter's flaw.

અર્થ—“ ઓ હોરેશિયો ? આપણે કેટલા હલકા ઉપયોગમાં પાછા આવીશું ? આપણી કલ્પના શું સિકંદરની ઉમદા મીટ્ટીને એક પીપનો દાટો પૂરી નાંખવાની હાલત ઉપર આવેલી જીવે નહિં ? સિકંદર મરી ગયો, સિકંદરને દાટ્યો, સિકંદરનું શરીર મટ્ટી થઈ જાય છે, તે મટ્ટી મટ્ટોડી સાથે મળી જાય છે, તે મટ્ટોડીની આપણે પોચી માટી બનાવીએ છીએ, અને તે માટી જેમાં તે (સિકંદર એક પછી એક) બદલાઈ ગયો તે માટીથી શું એક બીરનું પીપ બંધ કરવામાં નહિં આવે ?

બાદશાહી સીઝર મરણુ પામ્યા પછી અને મટ્ટી થઈ ગયા પછી પવન અટકાવવા માટે એક નાકું પૂરી નાંખવાના કામમાં કામ લાગી શકે. અરે ! અફસોસ તે માટી જે એક વખત આખી

દુનિયાને ધુળવતી હતી તે શિયાળાના પવનને અટકાવવા માટે એક દીવાલનું ગાખડું પૂરવાના કામમાં લાગે !”

એ પ્રમાણે ત્યારે જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ પદાર્થનો સમુજો નાશ નથી અને આપણું શરીર જોકે તે તેના હાલી રૂપમાં નાશ પામે છે તોપણ તેના પદાર્થોમાં એક યા બીજે રૂપે હૈયાત રહે છે ત્યારે આપણા આત્મા જે શરીર સાથે એક માણસને બનાવે છે તેનો સમુજો નાશ કેમ થાય ? જ્યારે શરીરનો પદાર્થ અનંત જમાનાથી હૈયાત હતો અને અનંત જમાના સૂઝી હૈયાત રહેશે ત્યારે તેની સાથેનો આત્મા નાશ કેમ પામે ? કોઈ માણસ પચીશ ત્રીશ વર્ષની ઉમરે તો કોઈ ચાલીશ પચાશની ઉમરે મરણ પામે છે. કોઈ નાની કુમળી વયે મરણ પામે છે. ગણત્રી કરી છે કે જન્મ પામેલામાંથી પા ભાગ સાત વર્ષની ઉમરમાં મરણ પામે છે, અને અરધો ભાગ ૧૭ વર્ષની ઉમરમાં મરણ પામે છે, અને બાકીના ઝોછી વધતી લાંબી હંદગી ગુજરે છે, પણ માણસની હંદગીની સરાસરી કાઢતાં તે તેત્રીશ વર્ષ હવે છે. હવે ત્યારે, જ્યારે માણસના શરીરના પદાર્થો અનંત જમાના સૂઝી એક યા બીજા રૂપમાં હસતી ભાગવે ત્યારે શું આત્મા જે તે શરીરનો સાહેબ છે જે બુદ્ધિ, મનોભાવ, અને મરણનો માલિક છે તે શું તેત્રીશ વર્ષની સરાસરી હંદગીના ટુંકા અરસામાં નાશ પામે ? કદી નહિ. જેમ શરીરનો પદાર્થ પોતાનું રૂપ બદલી એક યા બીજે રૂપે હૈયાત રહે છે તેમ આત્મા પોતાનું આ જહાંનનું મકાન, એટલે કે આએ ખાકી શરીર તથા બીજા હંદગીમાં કોઈ બીજા પ્રકારે હૈયાતી ભાગવે છે. કશાનો સમુજો નાશ થતો નથી. લેવોઆઝરે સ્થાપેલા રસાયણશાસ્ત્રની ફિલસુફી જેમ શીખવે છે કે માણસના શારીરિક પદાર્થોનો નાશ નથી તેમ નીતિની ફિલસુફી શીખવે છે કે આત્માનો નાશ નથી. જેમ માણસનું શરીર તેનાં મૂળ પદાર્થોએ થોડો વખત અખત્યાર કરેલું એક રૂપ છે તેમ આત્માની આ દુનિયાની મુસાફરી ફક્ત થોડો

વખત અખત્યાર કરેલી એક હાલત છે. એ હાલત બહુક નથી, એ હાલત ચૌડા વખતની છે.

આ પૃથ્વીમાં પદાર્થનો કદી નાશ થતો નથી તે આ પૃથ્વી-
ઉપર જે મોટા ફેરફારો ચાલે છે તે ઉપરથી આપણે જ્ઞેધ્મિ.
એ ફેરફારો ઉપર નજર કરતાં દીસે છે કે એક બારીકમાં બારીક
રજકણનો પણ કેથે નાશ થતો નથી. વધારે સંભવિક દીસે છે કે
આખા જગતમાં તે કીરતારની પેદાયશનો વિસ્તાર વધતો જતો
હશે પણ એક રજકણ પણ તદ્દન નાશ પામતું, તદ્દન નીસ્તીમાં
જતું દીસતું નથી. જગતમાં હજારો અને લાખો ફેરફારો મોટા
પાયાઉપર ચાલું છે. તમારા ખગોલ વિદ્યાર્થી સાથે આકાશના
ઊંચા ભાગોમાં નજર કરો. તમે જોશો કે સૂર્યનાં ધાભાંમાં,
બૃહસ્પતી ગ્રહની આસપાસના પટાઓમાં, ચંદ્રની સપાટીમાં,
અને શનિશ્વરની આસપાસ વીંટાયેલા કુંડાળાંમાં ફેરફારો ચાલુ છે
પણ એક રજકણનો પણ નાશ નથી. એક મોટામાં મોટો
પૂછડીઓ તારો જેનો પદાર્થ એટલો હલકો, પાતળો, અને
બારીક છે કે તેની પૂછડીમાંથી એક વખત આપણી પૃથ્વી
પસાર થઈ હતી અને જેનો પદાર્થ એટલો તો બારીક છે કે તે
સઘળાને તમે એક બાટલામાં ભરી શકો, તેવા તારાના એવા હલકા
પદાર્થની પણ કોઈ રજકણ જગતમાં નાશ પામતી નથી. આકાશ
ઉપરથી નીચે ઊતરી એક વાયુચક્ર શાસ્ત્રી સાથે હવામાં નજર કરો.
તે તમને દેખાડશે કે તમારી પૃથ્વી ઉપરથી દરરોજ લાખો
ગેલન પાણી બાફીકરણ મારફતે વરાળરૂપે ઊડી જઈ બેમાલમ
થાય છે, પણ તે બેમાલમ થયેલું પાણી નીસ્તી પામતું નથી.
તે પાણી વરાળરૂપે હવામાં અનદીક રહેછે તો કોઈક વાર તરત
ધ્રુમસ અથવા વાદળાં રૂપે નજરે પડે. વળી મવાહીરૂપ પકડી
તે દવ તરીકે પાછું જમીન ઉપર પડે છે અથવા હવાના મવાહો સાથે
એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઘસડાઈ વરસાદ તરીકે પાછું પડે
છે યા બરફ તરીકે પહાડોનાં શિખર ઉપર અંધાઈ જાય છે. તે પહાડે

ઉપરનું બરફ પોગળી તમારી નદી અને નાળાં બનેછે. એ નદી નાળાં એકમેક સાથે જોડાઈ અર્ધવી યા ઋક્ષાન સમાન અથવા ગંગા યા સિંધુ સમાન ગંગવર નદીઓ બને છે. એ નદીઓ સેકડો અને હજારો મૈલનો વિસ્તાર કાપી દરિયાને આવી મળેછે કે જ્યાંથી લખો ગેલન પાણી આપણે ઉપર કહ્યું તેમ વરાળ રૂપે ઊડી હવામાં ગેબ થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે વરાળરૂપી પાણી પોતાની ગેરદેશ તમામ કરી જે મૂળમાંથી નીકળ્યું હતું તે મૂળમાં પાછું આવી મળે છે. પણ એમ કરતાં તેનું એક બારીકમાં બારીક ટીપું પણ નીસ્તી પામતું નથી.

હવામાંથી ઊતરી તમારા ભૂતળ વિદ્યાર્થી સાથે તમારો પૃથ્વી ઉપર નજર કરો. ઓ ! કેવા ગંગવર ફેરફારો તમે જોશો. હવા અને વરસાદની અસરથી તમારા પહાડો ધોવાઈને દર સાલ લાખો ટન માટી દરિયામાં આવી પડે છે અને જ્યાં પાણી હતું ત્યાં જમીન બનાવે છે અને જ્યાં જમીન હતી ત્યાં પાણી બનાવે છે. તમારા પહાડો ધોવાઈ ધોવાઈ ભૂકો થઈ જાય છે. તમારા દરિયા પૂરાઈ પૂરાઈ જમીન બને છે. તમારા ટાપુઓ ધોવાઈ ધોવાઈ પાણીમાં દુબી જાય છે. તમારા દરિયામાં નવા ટાપુઓ બાહાર નીકળી આવે છે. આજે જ્યાં જમીન ત્યાં કાલે પાણી, અને આજે જ્યાં પાણી ત્યાં કાલે જમીન. કોણ જાણે છે કે દરિયા કિનારે તમારે પગે કચડાતો એક રેતીનો દાણો કોઈ લખો વર્ષ ઉપર એક હિમાલય સમાન ખુલ્લું અને ગંગવર પહાડ હશે. ‘અએ તારી શી બિસાદ છે’ એમ દરિયાને તુચ્છકારતો દરિયાની સપાટીથી ૫ મૈલની ઊંચાઈએ મગરૂરીથી ડોક કાઢી ઊભેલો તમારો હિમાલય એક વખત તેજ દરિયાના ખલગાયલા પણ નરમ મોજા હેઠળ દરિયાઈ જનવરો અને વનસ્પતિ સાથે મોજ મારતો હતો. પણ એવા હેબતનાક અને ગંગવર ફેરફારો વચ્ચે શું એક રજ-કણ પણ તદન નીસ્તી પામે છે ? કદી નહિં.

તમારી પૃથ્વીની સપાટીની તપાસ કરી તમારા ભૂતળ વિદ્યાર્થીની પાંખડી છોડી દઈ એક ભૂરચના શાસ્ત્રીની પાંખડી પકડો

અને જમીનનાં માંહેલાં પડોમાં નજર કરો. ધરતીકંપ અને બળતા પહાડોના દેહસતનાક બનાવો ઉપર તે તમારું પેહેલું ધ્યાન ખેંચશે અને આ ધરતીમાતાના પેઠામાં શા શા બનાવો બને છે તે તમોને દેખાડશે અને કહેશે કે ૧૯ મી સદીની અગણિત શોધો છતાં કહેવું અસંભવિત છે કે એ માતા પોતાનું પેટ ફાડી કાઢે શું બચ્ચાંને જન્મ આપશે. તે કહેશે કે આપણું કચ્છનું રણ અને આફ્રિકાનું સહરાનું જંગલ એ ધરતીમાતાના પેટના કુખારાનું કોઈ પરિણામ છે. એ રણ અને જંગલની જગ્યાએ એક વખત દરિયા હતો તે આજે જમીન થઈ છે. એજ ભૂરચના-શાસ્ત્રી કહેશે કે હિમાલય જેવા ઉંચા પહાડની ઠોંચ ઉપર નજરે પડતાં કેટલાંક દરિયાઈ જનવારોનાં હારખંદ પડો ઉપરથી દીસે છે કે એ ભાગ એક વખત દરિયાની હેઠળ હશે. એવા મોટા ફેરફારો છતાં એઓમાંથી એક બારીકમાં બારીક ભાગ પણ નીસ્તી પામે છે ? નહિં, કદી નહિં.

આકાશ, હવા, જમીન અને જમીનની માંહેલા ભાગોની તપાસ તમામ કરી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર બીજા શાસ્ત્રીઓ સાથે નિવા કરો તો તમો અજબ ફેરફારો જોશો પણ કેયે તદ્દન નાશ અથવા નીસ્તી નહીં જોશો. એક ઈંચના બારીક ભાગ જેટલા કદના બીમાંથી કબીર વડે જેવું એક આખી છાવણીને આશરો આપનાર દરખત ઉગી નીકળે છે. એક બારીક ઈંચમાંથી એક નાનો પેટે ચાલતો કીડો ઉત્પન્ન થાય છે, જે થોડો વખત નિર્જીવ કોટલા સમાન પડી રહી તેમાંથી એક સુંદર પતંગીઉં પેદા કરે છે. તમારી નજર સનયુષ્મ એક કોલસાનો કડકો બળે છે. તેનો કેટલોક ભાગ ગેસ તરીકે ઉડી જાય છે અને થોડો ભાગ રાખ તરીકે રહી જાય છે. એ પ્રમાણે ફેરફારો ઉત્પન્ન થાય છે પણ એઓમાં શું એક રતિભાર પદાર્થ પણ તદ્દન નાશ યા નીસ્તી પામે છે ? ના, કદી નહિં.

એ પ્રમાણે ત્યારે જ્યારે આ બોહોળી કુદરતમાં નાના ફેરફારથી ગંભીરમાં ગંભીર ફેરફારો ચાલુ છે પણ એક રજ-કણની પણ નીસ્તી આવતી નથી ત્યારે શું એ સંભવિત છે કે માણસ જાતનો આત્મા જે તેની બુદ્ધિ, મરજી, અને મનોભાવનો માલિક છે તે નાશ પામે? નહિ. માણસનો આત્મા પણ એક ફેરફારમાંથી પસાર થાય છે. તે પણ અનંત અને અમર છે. તે ફક્ત આ દુનિયાની પોતાની થોડો વખત અખત્યાર કરેલી હાલત છોડી કોઈ બીજી ભવિષ્યની હાલતમાં પસાર થાય છે. જેમ પેલું પતંગીડી એક બારીક ઈંડામાંથી પેહેલાં પેટે ચાલતા કીડાનો અવતાર લઈ થોડો વખત બોખાની પેઠે નિર્ભય પડી રહે છે અને પછી એક સુંદર અને ખુશનુમા પતંગીઆ તરીકે આકાશ ભણી ઊડે છે. તેમ આપણા આત્મા પણ આ દુનિયાની છંદગી જે કીડા સમાન છે તે ખલાસ કરવા બાદ આપણા નિર્ભય કાલક્રુતને આ દુનિયામાં મેલી કોઈ નવી હાલત અખત્યાર કરી પોતાના પેદા કરનાર તરફ ઊડી જાય છે.

એ પ્રમાણે ત્યારે જ્યારે કુદરતના આવીંદની બોહોળી રચનામાં નીસ્તી કેયે છેજ નહિ, જ્યારે હજારો અને લાખો ફેરફારો—પછી તેઓ ગમે તેટલા બારીક હોય કે ગમે તેટલા મોટા હોય તેઓ—માં પદાર્થનો સમુજો નાશ નથી, ત્યારે તે પદાર્થ ઉપર પોતાની બુદ્ધિ, મરજી અને મનોભાવથી સાહેબી ભોગવનાર માણસના આત્માનો સમુજો નાશ કેમ હોય? શું આ દુનિયાનો પદાર્થ હમેશાં એક યા બીજે રૂપે કાયમ રહે પણ તે પદાર્થને રંગ અને રૂપ આપનાર શોભા અને સુંદરતા આપનાર માણસનો સમુજો છેડો આવે? શું પદાર્થ હમેશાં કાયમ રહે પણ તે પદાર્થના ગુણો અને આશિયતો જાહેરમાં લાવી તે પદાર્થને પેદા કરનારની કીર્તિને રોશન અને દીપતી કરનાર અને તેમ કરીને તેની કરામતને વધુ પિછાનનાર માણસનો સમુજો અંત આવે?

શું આશ્રાનો તાજમેહેલ દશેદેશના મુસાફરોથી આફ્રિન આફ્રિનના પોકારોં સાંભળતો આજે ઊભો રહે પણ પેલી મુમતાઝ બેગમ જોણીના તરફના મોહોબત ભર્યા ખ્યાર માટે શાહજહાંને તે બાંધ્યા હતો તેણીના આત્માનો સમુજો નાશ થાય ? શું આ-કાશ સાથે વાત કરતો દિલ્લીનો કુતુબ મિનાર જોનારને હેરત પ-માડતો ભાગી તૂટી હાલતમાં નાય અને નખરાં સાથે ઊભો રહે પણ તેને ઊભો કરનાર પેલા ગુલામી પણ અસરાફી પાદશાહ કુતુબુદ્દીનના આત્માનો તદ્દન નાશ થાય ? કુતુબુદ્દીન કે જે જો કે ગુલામી હાલત ઉપરથી પાદશાહી હાલતે પહોંચ્યો હતો તો પણ દરરોજ ઝોદા સનમુખ સર નમાવી પોતાની આગલી હા-લત યાદ કરતો હતો. કહે છે કે દરરોજ તે પોતાના એકાંત ખાનગી ઝોરડામાં જઈ પોતાનો પાદશાહી પોષાક ઊતારી ગુલામી વસ્ત્ર પહેરતો અને ઘુંટણ મંડીએ પડી પોતાના પેદા કરનારને યાદ કરતો. એક વખતે તેને એક શખ્સે એમ કરતાં જોઈ ખુલાસો પૂછતાં તેણે કહ્યું કે એમ કરી હું મારી આગલી ગુલામી હાલત યાદ કરું છું અને હાલનીહાલત માટે ઝોદાનો આભાર માનું છું. ત્યારે પોતાને ખુલંદ હાલતે પહોંચાડવા માટે ઝોદાતાલાનો આભાર માનનાર કુતુબુદ્દીન પાદશાહનો શું તદ્દન અંત આવે જ્યારે તેણે ઊભો કરેલો સ્તંભ હજી મૂંચી ઊભો રહે ? શું ઈજિપ્તની નામિચી પિંરામીડો હજારો વર્ષોબાદ હવા અને પાણી સામે ટકી રહે પણ જે નામિચા પુરૂષોના કાલપુત્રોને ‘મમી’ કરી એમાં રાખ્યાં હતાં તેઓના આત્માનો સંપૂર્ણ છોડો આવે ? શું તખ્તે જમશીદ યા નકશે રૂસ્તમનાં નામિચા અને નાદેર મકાનો હજારો વર્ષ બાદ જોકે ખીસમાર હાલતમાં તોપણ હેરત પમાડતાં આજે ઊભાં રહે, પણ તેઓને ઊભાં કરનાર પ્રસિદ્ધ ધરાની પાદશાહોનો અંત આવે ? શું બેહીસ્તુનની નામિચી ખીલારોંકી તખ્તીઓ જમાનાની મોટી ગેરદેશો બાદ શું દેશીઓ કે પરદેશીઓને પોતાની સનમુખ ઝેંચતી આજે ઊભી રહે પણ તેને કોતરાવનાર મહાત્મા દારાયસ

જેની કીર્તિની તે નોંધ લે છે તેનો આત્મા નીસ્તી પામે ? પોતાનું નામ અને કીર્તિ લવિષ્યમાં જળવાઈ રહે તેને માટે અતિશય કાળજી રાખનાર એ પાદશાહ પોતાની બેઠીસ્તુનની જાણીતી તખ્તની ચોથી હારમાં એ તખ્તી જળવી રાખનાર અને તેને જાહેરમાં લાવનારને અવસ્તાની રૂઢીને મળતી ફવા દે છે કે “જો તું આ તખ્તી જાહેરમાં લાવે તો હોરમજદ તારો ચાર થજો, તારે ત્યાં ફરજંદની વૃદ્ધિ થજો અને તું લાંબી જીંદગી ગુજરજો.” તખ્તી છૂપાવનારને તે કહે છે કે “જો તું આ લેખ છૂપાવે તો તારાં કામોનો લેખ પણ મા લેવાતો. હોરમજદ તારો ફરમન થજો અને તું ફરજંદ વગરનો રહેજો.” એજ પ્રમાણેની થોડાક વધારા સાથેની ફવા એ પાદશાહ એજ હારમાં પાછળથી તે ધણીઓને દે છે કે જો આ એની તખ્તી ખરાબ નહિં કરે પણ સામી બચાવે અને કહવા તે ધણીઓને દે છે કે જો આ એની તખ્તીઓને ખરાબ કરે અને નુકસાનથી બચાવે નહિં. હવે ત્યારે શું એ નામિચી તખ્તીઓ કાયમ રહે પણ પોતાના મરણ બાદ લવિષ્યમાં પોતાનું નામ અને કીર્તિ કાયમ રહે તેને માટે કાળજી રાખી તે નકશીઓને કોતરાવનાર પાદશાહ લવિષ્યમાં કોઈ જીંદગી નહિં ગુજરે પણ નીસ્તી પામે ? શું એ તખ્તીઓ હૈયાત રહે પણ એ પાદશાહની ખાહેશ મુજબ એ તખ્તીઓને જાહેરમાં લાવનાર ટ્રોફીફીન્ડ અને રોલીન્સન, લાસેન અને વેસ્ટરગાર્ડ ઉપર “હોરમજદ તારો ચાર થજો તારે ત્યાં ફરજંદની વૃદ્ધિ થજો અને તું લાંબી જીંદગી ગુજરજો” એવી ફવા ગુજરવા માટે એનો આત્મા કોઈ બીજી જીંદગીમાં હૈયાત નહિં રહે ?

શું ગાથાનાં લખાણો અને અવસ્તાનાં લણતરો દીન ફરમનો અને દશ ફરમનોની જાળજો અને આફતો છતાં આજે પારસીઓના હાથમાં હૈયાત રહે પણ તેઓને લખનાર પેગંમબર જરથોસ્ત અને તેના શાગિર્દોના આત્માઓ અમર નહિં રહે ? શું યુનાનની કીર્તિની નોંધ લેનાર ઇલિયડ કેતાબ અને ઇરાનની

જાહોજલાલીને રોશન કરનાર શાહનામું આજે ઘણાંઓનું દિલ રીઝવે પણ તેઓને લખનાર હોમર યા ફીરદાશીના સમુજા નાશ થાય ? ૬૧૦ માર્ટિનોના શબ્દોમાં આપણે પૂછીએ કે “Can a word that is immortal come from a speaker that is mortal ?” “ શું અમર રહી ગયલા શબ્દો ફક્ત થોડો વખત હૈયાતી ભોગવનાર બોલનાર તરફથી આવી શકે ? ” એક તાજ મેહલ કે એક કુતુબમિનાર એક પિરામીડ કે એક બેહીસ્તુન હૈયાત રહે પણ તેઓ સાથે સંબંધ રાખનાર એક મુમતાજ બેગમ કે એક કુતુબુદીન એક ફરો કે એક દાર્યુશ અમર નહિં રહે ? એક ગાથા કે એક અવસ્તા, એક ઇલિયડ કે એક શાહનામું હૈયાત રહે પણ તેઓને જોડનાર એક જરથોસ્ત કે એક ફરશ્તોસ્તર, એક હોમર કે એક ફીરદાશી અમર નહિં રહે ? એમ માનવું તેટલું જ બીહુંડું છે, કે જોટલું એ માનવું છે કે આ બોહોલી અને પહોળી પૃથ્વી હૈયાત છે, તેની સાથેના ગ્રહો હૈયાત છે, તેનું આખું સૂર્ય મંડળ હૈયાત છે, બીજાં તેના જેવાં સૂર્ય મંડળો હૈયાત છે, આખું જગત આખી મૃદ્ધિ હૈયાત છે પણ તે સઘળાંને બનાવનાર, તે સઘળાંને ચલાવનાર, તે સઘળાંને નિભાવનાર ઇશ્વર હૈયાત નથી.

આ દલીલમાં હાથ ધરેલી બાબતને મળતા વીચાર ઉપરથી પ્રાઈસર એડવીન આર્નેલ્ડ કુદરતી વિધાના જે અલ્યાસીઓ પોતાની માનીતી વીધાની શીખવણીથી ઉલટા જઈ એ બાબે શક ધરાવેછે તેઓ માટે કહેછે કે

“ And perhaps the most foolish are those who, following the ardent researches of science learn so little at the knees of their “ star eyed ” mistress as to believe those forces which are called intellect, emotion and will, capable of extinction, while they discover and declare the endless conservation of motion and matter ”

ઐટલે “ અને કદાચ ઘણા બીવકૂફા તેઓ છે કે જેઓ વિદ્યાની આતુર શોધાની પૂરે ચાલી તેઓની શૈશવ આંખવાળી માનીતી વિદ્યાના ઘુંટણુ આગલ ઐટલું તો થાકું શીજી છે કે તેઓ એમ માને છે કે તે શક્તિઓ કે જેઓ બુદ્ધિ, મનોભાવ, અને મરજી તરીકે જણાયલી છે તે નીસ્તીને પાત્ર છે જ્યારે તેઓ શોધ કરે છે અને જાહેર કરે છે કે ગતિ અને પદાર્થ અંત વિના ચાલુ અને ચાલુ રહે છે.”

પણ વળી યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે આ દલીલમાં તકરારને ખાતર આત્માને નજદીક શરીર સાથે એક પંક્તિએ મુક્યો છે. પણ આપણે આગળ જોયું છે કે આપણો આત્મા કંઈ શરીરની માફક દૈહિક નથી. તે જો કે શરીર સાથે જોડાયેલો છે તોપણ તે અદૈહિક છે. તે શરીરથી નિરાજો છે. આપણું શરીર જ્યારે એક દૈહિક તત્વ છે ત્યારે આપણો આત્મા તો એક ઊંચા પ્રકારનું અદૈહિક તત્વ છે. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે આપણી આ દલીલ વધારે મજબૂતી સાથે લાગુ પડે છે કે જ્યારે આપણી સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ પદાર્થનો, કોઈ પણ દૈહિક ચીજનો સમુજો નાશ નથી ત્યારે શું આત્મા જેવા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મૂળતત્વનો, આત્મા જેવા ઊંચા પ્રકારનાં અદૈહિક ભાગનો નાશ હોય ? કદી નહિં. જ્યારે આ દુનિયામાં માણસના દૈહિક શરીરનો સમુજો નાશ નથી ત્યારે આત્મા જે એક અદૈહિક મૂળતત્વ છે તેનો નાશ તે શા પ્રકારે હોય ?

એ સવળી તકરારનું ત્યારે તાત્પર્ય એ આવે છે કે જેમ આ બોહોળી જગતનો પદાર્થ જો કે તેમાં ફરફાર થાય છે તો પણ હમેશ ચાલુ છે તેમ માણસનો આત્મા જોકે મરણથી તેના મથકમાં ફરફાર થાય છે તો પણ હમેશ ચાલુ યાને અમર છે. જો આપણે એમ કહીએ કે ‘નહિં’ બોધાતાલાએ જગતનો પદાર્થ હમેશ હેયાત રાખ્યો છે પણ આત્માને ચાલુ યા અમર રાખ્યો નથી,’ તો તેથી આપણે તે કીરતારની હદ વિનાની ખુબી

અને ડહાપણને . આંખ લગાડીએ છીએ કે તે સાહેબ જગતના-
નિરજીવ અને ઊતરતા દરજ્જાના ભાગને હૈયાત રાખે છે પણ
તેની અનંત જમાનાની અને જગ્યાની સૃષ્ટિને ભોગવનાર અને
નિહાળનારને અને તેની કરામત પિછાંણનાર માણસને નીસ્તીને
પાત્ર કરે છે. પણ તે સર્વ શક્તિમાન અને ડહાપણવાળા સાહેબ
માટે એવો વિચાર બાંધવોજ કમકમાટ ભર્યો છે.

એ ઉપરથી આપણે એ અનુમાન ઉપર આવીએ છીએ કે
મરણબાદ માણસનો તે અદૈહિક ભાગ જે યુદ્ધિ અને મરણ
ધરાવતો હતો તે હૈયાત રહે છે અને કોઈ બીજી હાલતમાં હંજુર
તેમ કરતો રહે છે, પછી તે હાલતમાં તે કોઈ પણ જાતના
શરીરથી તદ્દન નિરાળો હોય કે કોઈ જાતના અદૃશ્ય સૂક્ષ્મ શરીર
સાથે સંબંધ ધરાવતો હોય.

બાબ પંદરમો.

દલીલ ચૌદમી.

કુદરતી વિદ્યા પ્રમાણે પ્રગટી કરણના વિચાર
ઉપરથી મળતી દલીલ.

એ દલીલની તપાસ આપણે પ્રોફેસર આર્નલ્ડના શબ્દોમાં
શરૂ કરીશું કે

“ Why in truth should evolution proceed along
the gross and palpable lines of the visible, and not
also be hard at work upon the subtler elements which
are behind moulding, governing and emancipating
them ? Where does nature show signs of breaking
off her magic, that she should stop at the five organs
and the sixty or seventy elements ? ”

“ઐઠલે ખરૂં જોતાં મગદીકરણુ શા કારણે નજરે પડતા પદાર્થના ઘટ્ટ અને ખુલ્લા માર્ગ ઉપર ચાલુ રહે ? અને તે પછીનાં પાતળાં મૂળતત્ત્વો ઉપર તેઓને આકાર અને રચના આપી અને છૂટાં પાડી ચાલુ નહિં રહે ? કુદરત પોતાના જાદુને વચમાંથી તોડી નાંખવાની નિશાની ક્યાં બતાવે છે કે તે પાંચ ઇંદ્રિયા અને સાઠ સીતેર મૂળતત્ત્વો આગળ અટકી પડે ?”

કુદરતી વિદ્યા શીખાડે છે કે આ દુનિયામાં પેદાયશ એક પછી એક મગદી નીકળી છે. માણસ એ મગદી કરણનું છેલ્લું પરિણામ છે. એ વિદ્યા મમાણે આપણી પૃથ્વી શરૂઆતમાં ફક્ત વાયુરૂપમાં હતી. તે બળતી વરાળરૂપમાં મૃદ્યની આસપાસ ફરતી હતી. એ વરાળ ખાલી જગ્યા (space) અથવા જેને પેહેલવી બુનદેહેશમાં તહીંગી કહેછે તેમાં ફરતાં ફરતાં ઠંડી પડતી ગઈ. વધુ વખત જતાં એ ગરમ પ્રવાહી પદાર્થ પાણુ ઠંડો પડતો ગયો અને લાહી જેવું ઘાડું રૂપ પકડતો ગયો ને પછી આખરે વધુ ઠંડો થઈ બટ રૂપ પકડવા માંડ્યું. પેહેલાં આસપાસનો પોપડો ઠંડો થતો ચાલ્યો અને આસ્તે આસ્તે અંદરના ભાગો પાણુ ઠંડા થતા ચાલ્યા અને હજુ ઠંડા થઈ બંધાતા જાય છે. માનવામાં આવે છે કે પૃથ્વીની સપાટીના ઘણા મહેલા ભાગો હજુ ઘણા ગરમ અને પ્રવાહી રૂપમાં છે જેની સાબિતી બળતા પહાડ ફાટતી વખતે મળે છે. એ બટ રૂપ પકડેલી સપાટી ઉપર જે પ્રવાહી અને વરાળ ઠંડા થયાં તેના પૃથ્વીની સપાટી ઉપર મહાસાગરો બન્યા. આપણી પૃથ્વી અસલ પ્રવાહી અથવા પોચી માટી અથવા લાહી જેવા પોચા આકારમાં હોવી જોઈએ તેની સાબિતી પૃથ્વીના આકાર ઉપરથી મળે છે કે જે ભૂમધ્ય રેખા ઉપરથી ઉપસી આવેલો છે અને નારંગીની માફક ધ્રુવો ઉપરથી ચપટાઈ ગયેલો છે. એક કુંભાર પૈડાં ઉપર પોચી માટી રાખી તે પૈડાને ધરી ઉપર ફરવે છે ત્યારે જેમ તે પોચી માટી વચમાંથી ઉપસી આવે છે તેમ આપણી પૃથ્વી પણ પોતાના

અસલ પોચા રૂપમાં પોતાની ધરી ઉપર ફરતાં મધ્યત્યાગી આક-
ર્ષણથી વચમાંથી ઉપસી આવી અને ધૃવો તરફ ચપટી થઈ ગઈ.
સેટર્ન અને જ્યુપિટર જેવા આપણા ગ્રહો પણ એજ કારણથી
ધૃવો તરફ ચપટા થયલા છે. પણ તેઓની પોતાની ધરી ઉપર
ફરવાની ઝડપ અતિ ઘણી હોવાને લીધે—તેઓ પોતાનું ચક્ર ફક્ત
૧૦ કલાકમાં પૂરું કરે છે ત્યારે આપણી પૃથ્વી ૨૪ કલાકમાં પૂરું
કરે છે—તેઓનો ધૃવો તરફનો ભાગ પૃથ્વી કરતાં વધુ ચપટો થઈ
ગયા છે. એ પ્રમાણે હાલની કુદરતી વિદ્યા આપણી પૃથ્વીની પેદા-
યશનું વર્ણન (બુનદેહશને) સમજાવે છે.

હવે પૃથ્વીની પેદાયશ (બુનદેહશને) ઉપર આવતાં એજ
વિદ્યા કહે છે કે પહેલ વેહેલાં સપાટી ઉપરના ગરમ પાણીમાં પેહે-
લ વેહેલાં zoophytes and mollusca નામના અત્યંત ઝીણાં જીવ
જંતુઓ હસ્તીમાં આવ્યાં અને જમીનપર mosses, algæ, અને
ferns નામની વનસ્પતિની પેદાયશ શરૂ થઈ. ^૧ પૃથ્વીની સપાટીનો જે
પેહેલો પોપડો બંધાયો તેને ભૂસ્થના શાસ્ત્રીઓ પ્રાથમિક પડ (primary
strata અથવા hypogene or azoic strata) કહે છે. તેની ઉપર
થયલું પડ જેને સ્થિત્યંતર ગમન પડ (transition strata અથવા
palæozoic strata) કહે છે તેમાં એ પેહેલવેહેલા જીવજંતુઓ અને
વનસ્પતિનાં તત્ત્વો દેખાય છે. તે ઉપરથી એ વિચારને ટેકો મળેછે.

પછી જેમ પૃથ્વી વધારે ઠંડી થતી ગઈ તેમ phanerogam-
ia અથવા ફળ ઉત્પન્ન કરનારી વનસ્પતિ પેદા થઈ. એ વન-
સ્પતિ બીજી સ્થિતિના પડ (secondary strata અથવા mesozoic
strata)માં મળે છે તે ઉપરથી એ પેદાયશના અનુક્રમની સાબિતી
મળેછે. એજ બીજી સ્થિતિના પડ (secondary strata) માં zooph-
yte, mollusca અને માછલી પછીની જનવરી પેદાયશ, પેટે

૧ અહિં યાદ રાખવું જોઈએ કે જેમ ખ્રિસ્તી પુસ્તકોમાં તેમ
આપણી ગહમખારની આફ્રીન વિગેરે લખાણો પ્રમાણે ખોદાતલાએ
પેહેલવેહેલાં આશમાન પછી પાણી, જમીન, ઝાંડપાન, જનવર, અને
સેવટે માણસ પેદા કર્યાં.

ચાલનારાં પ્રાણી (reptiles) નજરે પડે છે. એઓ જમીન અને પ્રાણી બેકીમાં હસ્તી ભોગવતાં. એજ જમાનામાં ગરેળી જેવાં ભીંગડાંવાળાં પ્રાણીઓ (saurians) પેદા પડ્યાં હતાં, જેઓ ભયંકર, ગંજવર કદ ધરાવતાં હતાં. એ જાતનાં જાનવરોમાં mososaurus અને ichthyosaurus નામનાં પ્રાણીમાં રહેનારાં અને iguanodon નામનાં જમીન ઉપર રહેનારાં જાનવરો જાણીતાં છે. એઓમાં ichthyosaurus ઘણું ભયંકર દરિયાઈ પ્રાણી હતું અને તે ૩૦ ફુટ સૂંધી લાંબું આવતું હતું. બીજી સ્થિતિના પડમાંથી ખણી કાઢેલાં એ જાતનાં જાનવરોનો એક સંગ્રહ બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાં મેલેલો છે. વળી એઓમાં iguanodon નામનું પેટે ચાલનારું જાનવર જેની હસ્તી પેઢેલવેહેલી ૩૦ મેન્ટેલ નામના વિદ્વાને શોધી કાઢી હતી તેની ફક્ત પૂછડીની લંબાઈજ પર ૩ ફુટ હતી. તેનો ઘેરાવો આસરે ૧૪૩ ફુટ હતો અને નાક આગળથી લંબાઈ ૭૦ ફુટ હતી. એ બીજી સ્થિતિનાં પડવાળા જમાનામાં—જેમ હાલ માણસ પેદાયશમાં પેહેલો દરજ્જો ભોગવે છે તેમ—પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ પેહેલો દરજ્જો ભોગવતાં હતાં.

ત્યાર પછી પૃથ્વીની હવા પણ જેમ સ્વચ્છ થતી ગઈ તેમ પક્ષિઓથી વસાતી ગઈ. ત્રીજી સ્થિતિના પડમાં (tertiary strata માં) કેટલીક જાતનાં પક્ષિઓનાં તનની નિશાની મળે છે. એ ત્રીજી સ્થિતિનાં પડની આગમજનાં (primary, transition અને secondary strata) નાં પડોમાં પક્ષિઓની નિશાની માલમ પડતી નથી તે ઉપરથી દીસે છે કે પક્ષિઓ પૃથ્વી ઉપર પાછળથી એ ત્રીજી સ્થિતિનાં પડનાં જમાનામાં હસ્તીમાં આવ્યાં હતાં. ત્યાર પછી એટલે એ ત્રીજી સ્થિતિના પડના જમાનાના પાછલા ભાગમાં (mammifers) એટલે પોતાનાં બચ્ચાંને ધવરાવીને ઉછેરનાર પ્રાણીઓ હસ્તીમાં આવ્યાં. હવે જેમ એ પેદાયશો હસ્તીમાં આવતી ગઈ તેમ કોઈ આગલા જમાનાઓની

પેદાયશો સઘળી નાબુદ નહિં થતી ગઈ. દાખલા તરીકે સૌથી પહેલા (primary) જમાનાના (mollusca) નાં જનવરી વર્ગમાં lingula અને zoophytes ના વર્ગમાં (coral) પરવાળાં હજી હયાત છે, તેમજ વનસ્પતિમાં algae, fern અને lycopode હયાત છે.

એ પછી પૃથ્વીની તવારીખનો છેલ્લો જમાનો જે ચોથા quarternary જમાના તરીકે જાણાયતો છે તેમાં માણસ જન્મી જો હાલ સઘળી જનવરી પેદાયશોનો સરદાર છે, અકલનો માલિક છે, બુદ્ધિનો સાહેબ છે, મન અને મનોભાવનો ખાવિંદ છે, તે હસ્તીમાં આવ્યો. હાલ માણસ ત્રીજા જમાનામાં હસ્તીમાં આવેલાં અને ચોથા જમાનામાં હસ્તીમાં આવેલાં જનવરો સાથે હસ્તી ભોગવે છે.

એ પ્રમાણે ત્યારે આપણી પૃથ્વીની તવારીખ દેખાડે છે કે હલકામાં હલકા mollusca ના વર્ગનાં જનવરો ઉપરથી એક પછી એક પેદાયશ પ્રગટી નીકળી અને સેવટે માણસ પેદા પડ્યું.

વળી જેમ પેદાયશની હસ્તી આડપાન અને ઝીણાં જનવરોથી એક પછી એક પ્રગટી નીકળી છે તેમ એઓમાં લાગણી, પ્રેરણા, અને વિચાર શક્તિ પણ એક પછી એક ચઢતાં દીસે છે. આડપાનથી શરૂ કરતાં કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે આડપાનમાં પણ લાગણી અથવા ઈન્દ્રિય ભાન છે.

૧. આડપાન પણ ખુશી અને દલગીરીની લાગણી દેખાડે છે. પાણી વગર સૂકાતાં આડો લાંબે વખતે પાણી મળ્યાથી એક જાતની ખુશી દેખાડે છે. આડની ડાંખળી કાપવાથી તે એક જાતની દલગીરી દેખાડે છે. જેમ એક જખમી થયેલા જનવરના અથવા માણસના દિલમાંથી લોહી નીકળે છે, તેમ એક કાપેલાં આડમાંથી એક જાતનો પ્રવાહી નીકળે છે. શરમાઉ આડનો રોપો ઘણાંઓના દીઠામાં આવ્યો હશે કે જે હાથ લગાડતાં વાર પોતાનાં સઘલાં પાંતરાં બંધ કરી દે છે. ડેસરીનટેન્સ નામનો આડપાન

શાસ્ત્રી એક રોપા માટે કહે છે કે તે રોપાને ગાડીમાં ઘેર લાવતાં જ્યારે ગાડી ચાલતી ત્યારે તે પોતાનાં પાંદડાં બંધ કરી દેતો, પણ જોવી ગાડી ઊભી રહેતી કે ઉઘાડતો, જે ઉપરથી દીસતું કે તે રોપાને ઇન્દ્રિય ભાન હતું. એક જનવરની માફક આડપાન વિજળીના ચમકારાથી મરી જાય છે અથવા કેફી પદાર્થોથી મરી જાય છે યા મુસ્ત થઈ જાય છે. પાણીમાં પીગળાવેલું અમ્લીય અથવા હાઇડ્રેસી-એનીક એસીડ આડપાનને જનવરની માફક મારી નાંખે છે.

૨. આડપાન પણ ઊંધે છે. દિવસે તેઓનાં પાંદડાં એકહાલ-તમાં રહી જીવન શક્તિની ચપળતા દેખાડે છે. રાત્રે તેઓ સંકોચાય છે. ઘણાં ખરાં સવૃળાં ઝાડોનાં પાંદડાંઓ અને તેમાં મુખ્ય કરી શરમાઉ આડનાં પાંદડાંઓ દિવસે અને રાત્રે જૂદા આકાર પકડે છે.

૩. જનવરની મિસાલેજ આડપાન સર્વેન્દ્રિય અધિકારો (physiological functions) બળ લાવે છે. એ ઉપરથી એક અસલી ફિલસુફે આડપાન વિષે કહ્યું હતું કે “આડપાન મૂળિયાં સાથેના જનવરો છે.” (ક) એ અધિકારોમાં પેહેલો દમ લેવાનો અધિકાર (respiration) છે. આપણે દમ લેતાં હવામાંથી ઓક્સીજન ગેસ લઈએ છીએ અને કાર્બોનીક એસીડ ગેસ અને પાણીની વરાળ બાહાર કાઢીએ છીએ. આડપાનો રાત્રે કાર્બોનીક એસીડ ગેસ બાહાર કાઢે છે પણ દિવસે કાર્બોનીક એસીડને છૂટો પાડી ઓક્સીજન બાહાર પાડે છે. (ખ) જેમ જનવરો પોતાની ચામડીને માર્ગે કેટલાક પદાર્થો બાહાર કાઢે છે, તેમ આડપાનો પોતાનાં પાતરાંનાં એક જાતનાં દમ લેવાનાં છિદ્રો જેને stomata કહે છે તે માર્ગે કેટલીક ગેસો બાહાર પાડે છે (exhalation). (ગ) વળી જેમ જનવરોમાં શોષણતા (absorption) જોવામાં આવે છે તેમ આડપાનોમાં પણ દીસે છે એક પાંતરાની નીચેની સપાટી એ શોષણતાને વધુ પાત્ર છે. (ઘ) વળી જેમ માણસના શરીરમાં લોહીનું ફરવું થાય છે, તેમ આડપાનોમાં પણ તેઓનો રસ (sap) જે તેઓના

લોહી મિસાલે છે, તેનું ફરકું થાય છે. એ માટે આડોમાં માણસના શરીરની નસો અને રગોની માફક વણા ભાગો છે જેઓની રચના હજી બરાબર પારખી શકાઈ નથી. માણીઓના સર્વેન્દ્રિય શાસ્ત્ર (animal physiology) માટે વિદ્યાએ આજ સુધી ઘણું કર્યું છે પણ વનસ્પતિના સર્વેન્દ્રિય શાસ્ત્ર (vegetable physiology) માટે ઘણું થોડું કર્યું છે.

૪. આડપાનોની વૃદ્ધિ અને ફળદ્રુપતા (reproduction) જનવરોની માફક થાય છે. વૃદ્ધિ કરવા માટે ગર્ભવંતા થવાની રીત (fecundation) તપાસતાં આડપાન અને જનવરમાં સરખાપણું દીસે છે.

એ તપાસ ઉપરથી દીસે છે કે આડપાનોને પણ જનવરની માફક કેટલીક હદ સુધી ધંદ્રિયભાન (sensitivity) છે અને ઘણીક બાબતમાં આડપાનો જનવરને મળતાં આવે છે. કેટલીક વાર તો એક પેદાયશ વનસ્પતિની છે કે જનવરો છે તે મુકરર કરવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આડપાનને જનવરથી છૂટાં પાડવામાં મુખ્ય એ ફરક દેખાડવામાં આવે છે કે જનવરો હીલચાલ કરે છે પણ આડપાનો નહિં. પણ એ સંબંધમાં એક fly-catching plant નામના રોપાનો દાખલો આપવામાં આવે છે કે જે જેમ એક કરોળિયો માંખિાને પકડે છે તેમ પોતાનાં પાતરાં ઉપર ચાલતા જીવજંતુઓને પકડી લે છે. પણ વળી આપણે બીજા હાથ ઉપર પરવાગાં જેવાં કેટલાં સુકાર્ષ્ટ વર્ગનાં જનવરોને જોઈએ છીએ કે જેઓ જમીનપર વળગી રહેલાં હોય છે, અને કાંઈ હીલચાલ કરતાં નથી.

એ સઘળી તપાસ ઉપરથી દીસે છે કે આડપાનોમાં લાગણીની શક્તિ અથવા ચેતના વધુ યા ઓછી હાજર છે. આડપાન મેલી જનવર ઉપર આવતાં દીસે છે કે એઓમાં ચેતના વધુ હદ હોય છે, અને તે ઉપરાંત તેઓ પ્રેરણાબુદ્ધિ ધરાવે છે કે જે કેટલાંક જનવરોમાં કેટલીક વાર માણસની બુદ્ધિને થોડીક મલતી આવે છે. આર્લેસ બોનેટ

નામનો વિદ્વાન જનવરોની વાત સમજતો હતો તે એ વિષે ઘણું લખે છે. ઝુકાઈટ અને તે પછી મોલસકાના વર્ગનાં ઝીણાં જનવરોથી શરૂ કરી સાંધાવાળાં (articulate) પ્રાણીઓના વર્ગ ઉપર આવતાં એ પ્રેરણાબુદ્ધિ પ્રકુલિત થતી જાય છે. કીડીઓ અને મધમાખીઓ અજળ રીતે એ શક્તિઓ ધરાવે છે જીનીવાનો પ્યુએર હ્યુમ્સ નામનો વિદ્વાન જે આંધળો હોવાથી પોતાના એક અભણ નોકર ફ્રાન્સોઆ બરનેન્સની મારફતે મધમાખીઓની નાંધ લેતો હતો તેણે ગઈ સદીની સેવટે પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકોમાં એ જનવરોની અજળ શક્તિઓ જણાવી છે.

નાનાં જીવજંતુઓ, પછી માછલાંઓ પછી પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ અને પછી પક્ષિઓમાં એક પછી એક પ્રેરણાબુદ્ધિ વધતી ચાલે છે. એ પછી પોતાનાં બચ્ચાંઓને ધવરાવનાર જનવર ઉપર આવતાં તે પ્રેરણાબુદ્ધિ વધુ વધે છે. માણસ સર્વનો સાહેબ છે તેમાં એ બુદ્ધિ પ્રકુલિત થાય છે. માણસ કરતાં જનવરોની હાજતો ઓછી છે, તેઓની ધંદિયરચના ઓછી સંપૂર્ણ છે અને તેઓની ચપળતા થોડી હદમાં સમાયલી છે, તેજ પ્રમાણે તેઓની પ્રેરણાબુદ્ધિ ઊતરતા દરજ્જાની છે. પણ કેટલીકવાર એક માણસની બુદ્ધિ અને એક જનવરની પ્રેરણાબુદ્ધિ વચ્ચે ફરકની લીટી દારવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. કેટલીકવાર પ્રાણીઓ કોઈક માણસ કરતાં વધુ બુદ્ધિ દર્શાવે છે. એક કૂતરો અને તેના ધણી વચ્ચેની વારતામાં વધારે બુદ્ધિ ધરાવનાર કોણને કહેવો તે વિચાર સનમુખ આવે છે. તે ધણી પોતાના કૂતરાને પાણીમાં ફેંકવા જતો હતો તેવામાં તેનો પગ સરી ગયો અને તેથી તે પોતે પેહેલો પાણીમાં પડ્યો. તેનો નિમકહલાલ કૂતરો તેની પાછળ કૂદી પડ્યો અને તેનાં કપડાં દાંતમાં ઝાલી તેને સલામત જગ્યાએ ઘસડી કાઢ્યો. પોતાનો જન બચાવનાર કૂતરાની મદદરત કરવાને બદલે પેલો બીવફ ધણી ઉપર આવ્યો અને પછી પોતાના પગ મજબૂત ટેકવીને પોતાના નિમકહલાલ કૂતરાને પાછો પાણીમાં નાંખ્યો.

એ તપાસ ઉપરથી દીસે છે કે જનવરોમાં પ્રેરણાબુદ્ધિ એક પછી એક વધતી જાય છે. માણસ જાતમાં તે વધુ પ્રકુલિત થાય છે. એ પ્રમાણે ત્યારે પેદાયશમાં ઝાડપાનથી જનવર ઉપર આવતાં અને જનવર ઉપરથી માણસ ઉપર આવતાં કેટલીક શક્તિઓ વધુ અને વધુ ખીલતી જાય છે.

ત્યારે આ બાબતની તપાસનું તાત્પર્ય એ છે કે ૧ હું તો આપણી પૃથ્વીની તવારીખ દેખાડે છે કે આપણી પૃથ્વી ઉપરની પેદાયશ એક પછી એક પ્રગટી નીકળી છે. ઘણાજ બારીક પ્રકારની વનસ્પતિ અને મોલસ્કા નામના બારીક જીવજંતુઓ ઉપરથી જનવરી પેદાયશ એક પછી એક પ્રગટી નીકળતી (evolve થતી) ચાલી છે, જ્યાંસૂધી કે સેવટે માણસ જે એ સઘળી પેદાયશનો સાહેબ અને માલિક છે તે પેદા પડ્યો. ૨ જું એ કે એ જનવરી પેદાયશોમાં તેઓની શક્તિ (faculties) પણ એક પછી એક પ્રકુલિત થતી ચાલી છે. શરૂઆતમાં ઝાડપાનો વઘીક કેટલીક લાગણી અને ચેતન ધરાવે છે અને તેઓ ઘણીક બાબતમાં જનવરોને મળતાં આવે છે. ઝાડપાનો ઉપરથી જનવરો ઉપર આવતાં તેઓ સુદૃઢ, મોલસ્કા, રેપટાઇલ, માછલાં અને પક્ષિઓ ઉપરથી મમેલીયાના વર્ગ ઉપર આવતાં પોતાની પ્રેરણાબુદ્ધિની શક્તિ વધુ અને વધુ દેખાડે છે. એ શક્તિ વધુ દેખાડનારાં જનવરોમાં ઉઘોગી મધમાખ અને કીડીઓ, હાહ્યો હાથી, વફાદાર ઘોડો, નિમકહલાલ કૂતરો, જેને એક લખનાર “ માણસાઈ માટે ઉમેદવાર ” (Candidate for humanity) કહે છે તે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. માણસમાં એ શક્તિ વધુ અત્યંત પ્રકુલિત થઈ બુદ્ધિનું નામ પામે છે.

હવે ત્યારે આપણે શરૂઆતમાં કરેલો પ્રોફેસર એદ્વીન આર્નેલ્ડનો સવાલ કરીશું કે,

“Why in truth should evolution proceed along the gross and palpable lines of the visible and not also

be hard at work upon the subtler elements which are behind moulding, governing, and emancipating them ? Where does Nature show signs of breaking off her magic that she should stop at the five Organs and the sixty or seventy elements ?

એટલે “અરૂં” જોતાં પ્રગટીકરણ શા કારણે નજરે પડતાં પદાર્થના ઘટ્ટ અને ખુલ્લા માર્ગ ઉપરજ ચાલુ રહે અને તે પછીનાં પાતળાં મૂળતત્વો ઉપર તેઓને આકાર અને રચના આપી અને છૂટાં પાડી ચાલુ નહિં રહે ? કુદરત પોતાના જાદુને વચમાંથી તોડી નાંખવાની નિશાની ક્યાં બતાવે છે કે તે પાંચ ઈંદ્રિયા અને સાઠ સીતેર મૂળતત્વો આગલ અટકી પડે ?

એ વિદ્વાનના કહેવા પ્રમાણે જો પ્રગટીકરણ (evolution) ના કાયદા પ્રમાણે માણુસની શક્તિઓ હલકી પેદાયશ ઉપરથી એક પછી એક પ્રગટી નીકળી છે તો એ પ્રગટીકરણ માણુસ સાથે અટકવું શા કારણે જોઈએ ? જો અનિયમિત ભૂતકાલ અને વિષે માણુસને કાંઈ ભાન નથી તે કાલથી માણુસ પ્રગટી નીકળતો આવ્યો છે તો તે તેમજ અનિયમિત ભવિષ્યમાં આગળ વધવો જોઈએ. જો હલકી પેદાયશો જોયા કોઈ જાતની ચોક્કસ ઈંદ્રિયા નહિ ધરાવતી તે ઉપરથી માણુસ પ્રગટી નીકળી આવે પાંચ ઈંદ્રિયા ધરાવવાની હાલતે પહોંચ્યો, તો અનિયમિત ભવિષ્યમાં તેને હજુ પ્રગટી નીકળવાને સંભવ છે કે જ્યારે તેની જોવા, સુંઘવા, ચાખવા, સાંભળવા વિગેરેની શક્તિઓ વધારે તીક્ષ્ણ થશે. કેટલીક ઈંદ્રિયા હાલમાં માણુસ કરતાં જાનવરની વધારે તીક્ષ્ણ છે. જોવાની શક્તિમાં પક્ષિઓને ચપળ જણાવ્યાં છે. બેહરામ યજ્ઞમાં કેહેકાંસ પક્ષીને જે એવી તેજ શક્તિ છે તે વિષે કહે છે કે

“જોવાની શક્તિ જે સોનેરી ગીધ ધરાવે છે, જે (ગીધ) દેશના નવ ગણા તક્ષવતથી જેમ એક મુઠીનાં કંદના ગોસ્તાના કટકાને તેમ એક ચળકતી સોયના ચળકાટને અને તે સોયના નાકાંને જુવે છે.” કેહેકાંસ પક્ષીની એ ખાશિયત વિષે પુનઃદેશમાં અને

મળતુંજ કહેલું છે કે ઘણામાં ઘણી ઊંચાઈથી વધીક જમીન ઉપરના મુઠીભર મોઠા ગોસ્તાનાં કઠકાને પણ જોઈ શકે છે. (ખા. ૧૬)

એજ પ્રમાણે બેહેરામ યષ્ટ (ક. ૨)માં ઘોડાની પણ તેજ શક્તિ જણાવી છે કે

“જે અંધારી, કોઈનું બોલેલું નહિં સંભળાય એવી, તોફાની વાદળાંવાળી રાત્રે ઘોડાના બાલને જમીન ઉપર પડેલા અને તે યાજપરના યા પૂછડીના (છે) તે જોઈ શકે છે.” ઘોડાની એ શક્તિ બુનદેહશ અરબી ઘોડાને લાગુ પાડે છે. તે કહે છે કે “અગર જે અંધારી રાત્રે એક બાલ જમીન ઉપર હોય તો તે જોઈ શકે” (ખા. ૧૬ ક. ૩૨.)

સુંઘવાની શક્તિમાં કૂતરો ઘણો ચપલ જણાયો છે. એ પ્રમાણે માણસ જે પ્રગટીકરણની બાબતમાં સર્વથી છેલ્લો મેલાયલો છે તે ઇંદ્રિઓની જુદી જુદી શક્તિઓમાં ઊતરતો છે. તેની પાંચ ઇંદ્રિઓ સાથે લેતાં જે કે તે આગળ વધેલો છે તોપણ પ્રગટીકરણની એ ચાલુ વધ પ્રમાણે એ બધી શક્તિઓમાં માણસે આગળ વધવું જોઈએ.

ત્યારે પ્રોફેસર આર્નોલ્ડ કહે છે તેમ મરણ એ પ્રગટીકરણ આગળ ચલાવશે જ્યારે માણસ વધારે નાન્યુક ઇંદ્રિઓ પામશે. અહિં આપણી નજરે નહિં પારખી શકાતા રંગો વધુ પ્રકુલિત થયેલી નજરથી પારખી શકાશે. વધુ પ્રકુલિત થયેલી સાંભળવાની શક્તિથી અહિં નહિં સાંભળી શકાય એવા ઝીણા અવાજો સાંભળશે અને ઘણીક ચીજો જે હાલમાં અસ્પર્શ્ય (impalpable) છે તે પામી શકાશે. કવિઓનાં લખાણોમાં, અસલી ચિતારોના ચિતારમાં, ધર્મ સંબંધી લખાણોમાં મીનાઈ આત્માઓને પક્ષિઓની મિસાલે પાંખ સાથે ચિતાર્યા છે તે બરાબર છે અને તે દેખાડે છે કે માણસની હીલચાલની શક્તિ એ પ્રગટીકરણના વધતા જતા નિયમ પ્રમાણે કોઈ ભવિષ્યમાં વધતી જવી જોઈએ. ફરવરદીન યષ્ટમાં એજ ધોરણે મરણ પામેલાં માણસોનાં ફરોહરને “યથ ના

મેરેગો” એક સારી પાંખવાળા પક્ષીના મરદના રૂપમાં આવતાં જણાવે છે. હીલચાલની એવી વધુ ચપળતાની હાલતમાં માણુસના આત્મા સનમુખ સઘળું જગત ખુલ્લું થશે જ્યારે તે આત્મા તે ધર્મશ્રીની કરામતે પેદા કરેલી અનંત જગ્યામાં આવેલા આકાશી ગોળાઓને નિહાળશે, અને તે કીરતારની કરામતને વધુ અને વધુ પિછાની વધુ અને વધુ વખાણી તે કરામતના સાહેબની નજદીક વધુ અને વધુ આગળ વધશે.

હવે જેમ જોવા સુધવા વિગેરેની શક્તિની બાબતમાં પ્રગટી કરણનો આપણે વિચાર કર્યો તેમ માણુસની બુદ્ધિની બાબતમાં પણ કરીએ. આ પૃથ્વીની પેદાયશમાં આડપાન ઉપરથી એક પછી એક માણુસ ઉપર આવતાં જનવર પેદાયશની શક્તિઓ (faculties) આપણે એક પછી એક પ્રગટી નીકળતી જોઈએ છીએ. આડપાનના ચેતન ઉપરથી, જનવરની પ્રેરણાબુદ્ધિ ઉપરથી, તે માણુસની બુદ્ધિ (reason) સુધી વધે છે જે બુદ્ધિ પણ માણુસમાં જૂદા જૂદા દરજ્જામાં વધે છે અને તે કેટલાક મહાન પુરૂષોમાં અદ્ભુત શક્તિ થઈ પડે છે. હવે ત્યારે આ દુનિયાની માણુસની જીંદગી સાથેજ એ શક્તિની વધનો છેડો કેમ આવે ? તેની સાથેજ એ બુદ્ધિનો છેડો કાં આવે ? કોઈ ભવિષ્યની હાલત હોવી જોઈએ કે જ્યાં એ હાલકામાં હલકા દરજ્જાથી પ્રકુલિત થઈ આવતી બુદ્ધિ વધુ પ્રકુલિત થાય. આ દુનિયામાં માણુસના આત્માની હાલત સિવાય કોઈ બીજી ચઢતી આત્માની હાલત હોવી જોઈએ કે જેમાં એ બુદ્ધિ વધુ પ્રકુલિત થાય. આ દુનિયા ઉપરાંત કોઈ બીજી દુનિયા હોવી જોઈએ કે જ્યાં માણુસના આત્માઓ ચઢતો દરજ્જો પામી ચઢતા દરજ્જાના આત્માઓ બની એ બુદ્ધિ વધુ પ્રમાણમાં ધરાવે. આ જીંદગી ઉપરાંત કોઈ બીજી જીંદગી હોવી જોઈએ કે જ્યાં માણુસના આત્માની બુદ્ધિ તેની હાલની હાલત કરતાં વધુ ચઢતા દરજ્જાની હોય. જ્યાં માણુસનો આત્મા હાલ, તે આડપાન અને જનવર

ઉપર જે ચઢતો દરજ્જો ભોગવે છે, તેના કરતાં વધુ ચઢતો દરજ્જો તેના હાલી આત્માના દરજ્જા ઉપર ભોગવશે. એ વિષે પ્રૌફિસર આર્નોલ્ડ નીચે પ્રમાણે અસરકારક શબ્દોમાં કહે છે.

Moreover, those new materials and surroundings of the further being would bring a more intense and verified as well as a higher existence. Man is less superior to the sensitive plant now than his re-embodied spirit would probably then be to his present personality. Nor does anything except ignorance and dispondency forbid the belief that the senses so etherealised and enhanced and so fitly adapted to fine combinations of an advanced entity, would discover without much amazement sweet and friendly societies springing from, but proportionately upraised above, the old associations; art divinely elevated, science splendidly expanding; by-gone loves and sympathies explaining and obtaining their purpose; activities set free for vaster cosmic service; abandoned hopes and efforts realised in rich harvests at last; despaired-of joys come magically within ready reach; regrets and repentences softened by wider knowledge, by surer foresight, and by the discovery that, although in this universe nothing can be forgiven everything may be repaid and repared. In such a stage though little removed relatively from this, the widening of faith, delight, and love (and therefore of virtue which depends on these) would be very large. Everywhere would be discerned the fact, if not the full mystery of continuity, of evolution and of the never-ending progress in all that lives towards beauty, happiness and use without limit. To call such a life "Heaven" or the "Hear-after" is a temporary conces-

sion to the illusions of speech and thought, for these words imply locality and time which are but provisional conceptions. It would rather be a state, a plane of faculties, to expand again into other and higher states or planes; the slowest and lowest in the race of life coming in last, but each, -everywhere- finally attaining.

એટલે “વળી તે ભવિષ્યના આત્માના સાધનો અને આસપાસની હકીકતો તેને માટે ઘણી તેજ, સાચી, અને શ્રેષ્ઠ હોયતી લઈ આવશે. માણસનો ભવિષ્યની હાલત ગુજરનાર આત્મા તેની હાલત હાલત ઉપર જે ચઢતો દરજ્જો ભોગવશે તે દરજ્જા કરતાં તે હાલ એક શરમાળી ઝાડ જેવા રોપા ઉપર થોડો ચઢતો દરજ્જો ભોગવે છે. વળી અજ્ઞાનપણા અને નિરાશી સિવાય બીજા કંઈ પણ એ આકીર્ણને આડે આવનાર નથી કે આપણી ઇંદ્રિયા ત્યાં (બીજા હાલતમાં) એ પ્રમાણે વધારે મૂક્યું અને ચઢતા દરજ્જાની થઈને અને એક વૃદ્ધિ પામેલી સંપૂર્ણતાના નાનુક સંજોગોને લાયક થઈને, વગર અન્યબીજા જોડે કે જુના સંજોગોમાંથી, પણ તેઓના કરતાં ચઢતી હાલતમાં, મધુર અને મિત્રાચારીભરી સંગતો ઉભી થશે; હુન્નર ખુદાઈ ઇચ્છા પ્રમાણે ચઢતી હાલત પામશે; વિદ્યા ખુશનુમા રીતે પ્રકુલિત થશે, ગુજર પામેલી મોહોબતો અને દિલસોહિયા ખુલાસો કરી પોતાની મુશ્કેલી પામશે; ચપલતાઓ કુલ જગતની વધારે મોટી સેવાઓ માટે છૂટી થશે; નિરાશ થયેલી આશાઓ અને કોશિશો સેવટે ફળદ્રુપતામાં બર આવશે; આશા મૂકેલી ખુશીઓ જાણે જાણે કળાથી આપણા હાથમાં પાછી આવશે; દલગીરીઓ અને પસ્તાવાઓ વધારે પુખ્ત જ્ઞાનથી વધારે ચોક્કસ અગમચેતીથી અને આ વિષેની શોધથી નરમ થશે કે જોડે આ મૃત્તિમાં કોઈ પણ ચીજ માફ થશે નહિં તોપણ દરેક ચીજ કીટાડી શકાશે અથવા દુરસ્ત થઈ શકાશે. એવી હાલતમાં, -જોકે એ હાલત આપણી હાલની હાલતથી સરખામણીમાં થોડી દૂર છે, -ઈતખાર, હરખ, અને ધ્યાર, અને તે સાથે એઓ ઉપર આધાર રાખનારી નેકી વધારે

મોટા પાયા ઉપર પ્રકૃલિત થશે. ખુબસુરતી, સુખ અને ખીહદ ઉપયોગ તરફ હેંચાતી બો ગવનારી દરેક ચીજમાં નિરંતર જશીપાણું મગદીકરણ અને અનંત વધારાની—જે પૂરેપૂરે ભરમ નહિં તોપણ—ખરી બાબત સર્વ જગ્યાએ જાહેર પડશે. એવી જીંદગીને બેહેસ્ત કહેવું કે ભવિષ્ય કહેવું એ વચન અને વિચારના પ્રપંચોનો થોડા વખતનો સ્વિકાર છે કારણ કે એ શબ્દો ચોક્કસ જગ્યા યા વખત દર્શાવે છે જે ફક્ત થોડા વખતના વિચાર છે. એ તો એક હાલત છે, જ્ઞાનશક્તિઓનું એક સમતોલ છે કે જે વધુ ચઢતી હાલતો અને સમતોલમાં વધતાં અને ચઢતાં જાય છે. જીંદગીની સરતમાં સર્વેથી ધીમી અને ઉતરતી હાલત સૌથી સેવટે આવે છે પણ દરેક હાલત કેઠે સેવટે આવી પહોંચે છે ખરી.

મગદીકરણના એવા વિચારો ઉપરથી ગ્રાઈસર ફીસ્ક કહેછે કે,

“From the first dawning of life we see all things working together towards one mighty goal, the evolution of the most exalted spiritual qualities which characterise humanity. Has all this work been done for nothing? Is it all ephemeral, all a bubble that bursts, a vision that fades? On such a view the riddle of the Universe becomes a riddle without a meaning. The more thoroughly we comprehend that process of evolution by which things have come to be what they are, the more we are likely to feel that to deny the everlasting persistence of the spiritual element in man is to rob the whole process of its meaning.”

એટલે “જીંદગીની ખુદ મૂળ શરૂઆતથીજ આપણી સઘળી ચીજોને એક મુખ્ય નેમ તરફ સાથે કામ કરતી જોઈએ છીએ, જે નેમ માણસાઈ ગુણ આપનારી સર્વથી શ્રેષ્ઠ દરજ્જાની વિદહી આત્મિક આશિયતોનું એક પછી એક મગદી નીકળવું છે.

શું એ સઘળું કામ વગર અર્થે ફીકટ કરવામાં આવ્યું છે ? શું તે થોડા વખત માટેનું તકલીફી છે ? શું તે એક જલદીથી ફૂટી જતો પરપોટો છે ? એક ઉડી જતું સ્વપ્ન છે ? જો એમ હોય તો આ દુનિયાનો ભેદ એક અર્થ વિનાનો ભરમ થઈ પડે છે. પ્રગટી કરણુની એ ક્રિયા જેથી વસ્તુઓ પોતાની હાલની હાલતે પહોંચી છે તે જેમ આપણે વધારે સારી રીતે સમજીએ છીએ તેમ આપણને વધારે લાગે છે કે માણસ જાતના વિદેહી આત્મિક ભાગને હંમેશા સૂંધીનો ચાલુ વધારો ના પાડવો તે એ (પ્રગટી કરણુની) ક્રિયાના અર્થ અને ભેદ છીનવી લીધા બરાબર.”

બાબ સોલમો.

દલીલ પંદરમી.

**ભવિષ્યની જીંદગી નહિં મानीએ તો તેથી
નીચજતાં માઠાં પરિણામ ઉપરથી દલાલ.**

આપણે આગળ રજૂ કરેલી દલીલો કરતાં આ દલીલ જૂદા પ્રકારની છે. જ્યારે આગલી સઘળી દલીલો એક રીતે સીધી દલીલો છે ત્યારે આ દલીલ આડકતરી છે. તર્કશાસ્ત્રમાં જેને “ઊલટાં અનુમાન ઉપરથી દલીલ” (Reductio ad absurdum) કહે છે તે જાતની એ દલીલ છે. એ એવી જાતની દલીલ છે કે જેમાં આપણે જે સાબિત કરવું હોય છે તેથી ઊલટું સિદ્ધાંત કબૂલ રાખીને તે ઉપરથી કાઢવામાં આવતા પરીણામની બીહુંદગી દખાડી તે ઊલટા સિદ્ધાંતને પણ બીહુંદું દખાડી આપવું કે જેથી આપણાં અસલ સિદ્ધાંતને માન્ય કરવાની ફરજ પડે.

ગણિત શાસ્ત્રિઓ જે દલીલોથી પોતાની બાબતો સિદ્ધ કરે છે તેમાં એ પણ એક દલીલ છે કે જેમાં તેઓ પોતાથી ઊલટી

બાબત લઇને દુખાડી આપે છે કે તે ઊલટી બાબત બનવી તદ્દન અશક્ય છે અને તે કારણને લીધે ખુદ અસલ બાબતજ ખરી હોવી જોઈએ. યુકિલડ ભૂમિતિની પેઢેલી ચોપડીનું જાણીતું ચોથું પ્રોપોઝીશન એવીજ દલીલથી પુરવાર કરે છે, જ્યાં તે પોતાની અસલ બાબતથી ઊલટું સિધ્ધાંત તકરારને ખાતર કબૂલ રાખી આખરે એ સેવટ ઉપર આવે છે કે “જે સીધી લીટીઓ એક જગ્યા ઘેરી શકે” એવું સેવટ કે જે કબૂલ રાખી શકાયજ નહિં માટે તેણે માન્યું કરેલું ઊલટું સિધ્ધાંત ખોટું હોવું જોઈએ અને તેટલા માટે તેનું અસલ સિધ્ધાંતજ ખરું હોવું જોઈએ. ગણિતશાસ્ત્રીઓ એવી દલીલને એક સીધી દલીલના જેટલીજ મજબૂત માને છે. એવી દલીલ જ્યારે ગણિતશાસ્ત્ર જેવી એક વિદ્યામાં મજબૂત મનાય ત્યારે નીતિશાસ્ત્ર અથવા ધર્મશાસ્ત્ર વિગેરે બાબતોમાં પણ મનાવી જોઈએ. એવીજ દલીલ ઉપરથી આપણી પૃથ્વીની પોતાની ઘેરી ઉપરની સૂર્યની આસપાસની દરરોજની ગતિ અને પોતાની કક્ષા (orbit) ઉપરની વાર્ષિક ગતિ પુરવાર કરવામાં આવે છે.

એ દલીલ પ્રમાણે ત્યારે આપણી બાબતનો વિચાર કરતાં આપણે તકરારને ખાતર કબૂલ રાખીએ કે આપણું સિદ્ધાંત કે હવે પછી કોઈ બીજી ભવિષ્યની હંદગી છે તે ખોટું છે. એટલે કે હવે પછી કોઈ બીજી ભવિષ્યની હંદગી છે નહિં. માત્ર આપણા આત્માનો છેડો આવે છે. એક માણસ મરણ પામ્યું કે થઈ ચુક્યું. સઘળું ખલાસ. જે છે તે આ દુનિયાની ત્રણ પાંચ દહાડાની પળવારનીજ હંદગી છે. એ સિદ્ધાંત તકરારને ખાતર કબૂલ રાખી આપણે જોઈએ કે એ સિદ્ધાંત કબૂલ રાખ્યાથી અને તે ઉપર અમલ કરવાથી શું પરિણામ નીપજે છે.

૩૦ ડીક વાજબી રીતે કહે છે કે “If the doctrine of a future state be set aside man appears an enigma, a rude abortion, and a monster in nature, his structure is inexplicable, and the end for which he was created

an unfathomable mystery; the moral world is a scene of confusion, the ways of providence a dark impenetrable maze, the universe a vast, mysterious and inexplicable system, and the Deity a being whose perfections and purposes can never be traced nor unfolded."

“જો ભવિષ્યની હંદગીના આકીનને આપણે રદ કરીએ તો માણસ એક અખાલ્યું, એક કંઠંગી વ્યર્થ પેદાયશી, અને કુદરતમાં એક ભયંકર રૂપ થઈ પડે છે. તેની બનાવટ નહિં સમજ પડે એવી થઈ પડે છે; અને શી મતલબને માટે તેને પેદા કર્યો છે તે એક નહિં માપી શકાય એવો ભેદ થઈ પડે છે; નીતિમાન દુનિયા એક ગુચવાડાનો દખાવ થઈ પડે છે; દીર્ઘ દૃષ્ટિના માર્ગો અંધારા, નહિં દાખલ થઈ શકાય એવા ગુચવાણુ ભર્યા થઈ પડે છે; જગત એક ઝોહોળી, ભેદભરી અને નહિં સમજી શકાય એવી રચના થઈ પડે છે અને ઇશ્વર એક અસ્તિત્વ થઈ પડે છે કે જેની સંપૂર્ણતા અને મતલબો પામી ન શકાય અને ઝોલી ન શકાય.”

જો ભવિષ્યની હંદગી જેવું કંઈ નથી એવું આપણે કબુલ રાખીએ તો ઘણાક ગંભીર સવાલોના ગુચવાડામાં અને વિચારોના વમળમાં આપણને પડવું પડે છે. પેહેલાં તો આપણા પોતા સન-મુખ જોતાં આપણને વિચાર ઉપજે છે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા ? ક્યાં જવાના ? આપણને કોણે પેદા કર્યા છે ? આપણું શરીર શાનું બનાવ્યું છે ? આપણી ઈર્દ્રિઓની ખાશિયત શી છે ? આપણા આત્માની ખાશિયત શી છે ? શાને માટે આપણને આ દુનિયામાં જન્મ આપ્યો છે ? આપણા શરીરમાં આપણે એક અજબ રચના જોઈએ છીએ કે જે આપણે બરાબર સમજી શકતા નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી મરજી, આપણા શરીર ઉપર, તેના અવયવો ઉપર, તેની ઈર્દ્રિઓ ઉપર ઘણો કાબુ ચલાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા આત્મા આપણા શરીર સાથે સંબંધ રાખે છે,

અને બેઝી એકમેકપર અસર કરે છે, પણ આપણે બરાબર પાર્શ્વ શકતા નથી કે તેઓ કેવી રીતે તે અસર કરે છે. આપણને સુખ અને આરામ માટે ધૃષ્ટાઓ ઊત્પન્ન થાય છે કે જે આપણે ભોગવી શકીશું નહિં. આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની બેઝીની શક્તિઓ છે કે જે જીવંતી દુકી હોવાને લીધે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિં. આપણને વિચાર આવે છે કે એ બેઝીની શક્તિઓનો શબ્દ શો ? વળી આપણી જીવંતીને ક્રિયા આ કુનિયાનીજ વિચારતાં વિચાર આવે છે કે આપણને આ ચોક્કસ જમાનામાં, તથા ચોક્કસ જગ્યાએ અને ચોક્કસ હાલતમાં શું કરવા પેદા કર્યા છે ? ભવિષ્યની કોઈ જીવંતી નહિં માનતાં એ સઘળા વિચારના વમળમાં નાંખતા સવાલોનો સંતોષકારક ખુલાસો મળતો નથી. સઘળું અંધકાર અને બેદલ્યુ દીસે છે. આપણને લાગે છે કે આપણી જ્ઞાન સંપાદન કરવાની ખુલંદ શક્તિઓ, ધૃષ્ટાઓ, લાયકાતો સઘળી નીસ્તી પામવાની, આપણા નામ ઉપર મીકું પડવાનું અને આપણો સમુજો છોડે આવવાનો, જ્યારે બીજી સેકંડો અને હજારો પેદાયશો વગર નેમે અને મતલબે હસ્તીમાં આવશે.

વળી આપણી કુનિયાની નીતિમાન બાબત તરફ નીંદા કરતાં આપણે સઘળે જીલમ, જસ્તી અને અવ્યવસ્થા જોઈએ છીએ. પેલી અંગ્રેજી કહેવત પ્રમાણે કે “કૌવતજ સઘળી બાબતમાં પૂરતો હક ધરાવે છે (might is the only right), જોરાવરો નબળાઓ ઉપર અને તવંગરો ગરીબ ઉપર ઘણીકવાર અને ઘણીક જગ્યાએ ક્ષાવી જાય છે. લૂંટારાઓ, ચોરો, ખુનીઓ વિગેરે ગામો અને શહેરોની પાયમાલી લાવે છે. બીચુનાહ અને નિર્દોષો નેક અને સાચાઓ હાડમાર થાય છે, અને જાલમો અને જાસ્તીઓનો અમનચમનમાં લેટે છે, એશઆરામમાં બેલ કરે છે, અને પેલી ગુજરાતી કહેવત કે “જે મારે તેની તલવાર” પ્રમાણે કારભાર ચાલે છે. ધનસાફ અને ન્યાય, વાજબીપણું અને

રાસ્તી જેવું કંઈએ નથી, કારણ કે મોતથી સઘળાનું સેવક આવી જવાનું. બીજી જીવંતી જેવું તો કંઈ નથી; જે છે તે તો આજ જીવંતી છે; તેથી નેક આદમીને તેની નેકીનો બદલો મળનાર નથી. જેમ એક પવનના સપાટાથી ધૂળની રચકણો અહિં તહિં ઉડી જેમ ગમે તેમ વિખરાઈ જાય છે તેમ કોઈ નિયમ વગર માણસ જાતનો મોઠો ભાગ બનાવોનો ભાગ થઈ પડશે. કોઈ કોઈ નેકીની તારીફ કરે છે અને બીજીને વગોવી કાઢે છે પણ તે બધું ફાકટ. નેકી શી ને વાત શી ? નેકી તો ફક્ત નામનીજ છે. કંઈ વાસ્તવિક નથી. જ્યારે તેનો બદલો ભવિષ્યમાં તો કોઈ મળવાનો નથી ત્યારે મારા શા ભાગ લાગ્યા છે કે જો તે નેકી મારી આ જીવંતીના થોડા વખતના સુખને આડે આવતી હોય તો તે નેકીને હું અપત્યાર કરવા જાઉં ? બીજી અપત્યાર કરવાથી મને હાલમાં કોઈ મોજ મળતી હોય તો મારે શી પડી છે કે તે બીજી હું તણ દઉં ? કારણ મને તે બીજીના બદલામાં શિક્ષા તો કંઈ મળવાની નથી. ભવિષ્યની જીવંતી જેવું તો કંઈએ નથી. જે છે તે તો ફક્ત આજ જીવંતી છે ત્યારે આ ત્રણ પાંચ દહાડાની નાની જીવંતીમાં જે સુખ મેળવવાનું હોય તે મેળવી લઈએ, જે મઝા ભોગવવાની હોય તે ભોગવી લઈએ, પછી તે સુખ યા મઝા ગમે તે પ્રકારનાં હોય. અને જ્યારે પૈસાથી મઝા અને એશઆરામ મળે છે ત્યારે આપણે બનતાં સૂંઝી પૈસા મેળવવા, પછી તે ગમે તે રીતથી હોય, ઠગાઈથી હોય કે દગાલબાજીથી હોય, લઈઠગાઈથી હોય કે ચોરીથી હોય. વ્યભિચાર અને ખરાબ સંગતથી દૂર રહેવાની આપણને અગત્ય શી છે ? જ્યારે ભવિષ્યમાં એવા દુરાચરણોની શિક્ષા કંઈ નથી અને આપણા મોત પછી તો સઘળું ખલાસ છે, ત્યારે એ બૂરી ચાલથી આપણી ઇંદ્રિયાને હવડાં મોજ અને તૃપ્તી મળતી હોય તો તે શા માટે આપણે નહિં ભોગવીએ ?

વળી જો ભવિષ્યની જીવંતી જેવું કંઈ નથી તો આ દુનિયાનાં દુઃખો, નાઉમેદીઓ અને ગમે સખુરીથી સહન કરવાનો

સખખ કાંઈએ નથી. એ દુઃખો સહન કરવાની કોઈ પણ મતલબ
યા નેમ નથી. જોઈદાએ દુઃખો અને સંકટો દેહને કપ્પી આપવાને
માટે શાને સાડુ સરજ્યાં ? આશાનો અથવા લવિબ્યની સારી
ઊમેદનો તો એમાં જરાક અંશ પણ નથી. લવિબ્યમાં સઘળું
સાડું થશે એવા વિચારથી આ દુનિયાના સંકટોને સહન કરવાને
ઊશ્કેરવા માટે ઈશ્વરે આશાનું એક કીરણ પણ પેદા કર્યું નથી.
ત્યારે વગર મતલબે, વગર કારણે અને વગર વાંકે આપણે
માટે આ દુનિયાનાં દુઃખો અને સંકટો ઈશ્વર જે હડાપણનો
ભંડાર ગણાય છે તેણે શાને માટે સરજ્યાં ? અને જ્યારે તેણે
એમ વગર મતલબે સરજ્યાં ત્યારે તે હડાપણ અને ધનસાફનો
ખાવિંદ કેમ ગણાય ?

વળી આપણે જોઈએ છીએ કે વિદ્યા પોતાનો વધારો કરતી
ચાલી છે અને હુન્નરો આંગળ વધતા ચાલ્યા છે અને માણસો
પોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરતાં ચાલ્યાં છે. પણ એ જ્ઞાન શા
ખપનું જ્યારે આપણે માટે બીજી કોઈ હાંદગી નથી કે જ્યાં તે
વધુ પ્રકુલિત થાય ? કેટલીક મેહેનત કરી, રંજ ખેંચી, અને
ઊજગરો કરી મેળવેલું જ્ઞાન શા ખપનું જ્યારે ચપ દધને
આવી ઊભેલા મોતથી તેના છોડો આવી જાય ? એ સઘળા
જ્ઞાનની અગત્ય શી ? અને તે ઉપર મેહેનત લેવાનું કારણ શું ?
ત્યારે તો ખાઓ, પીઓ અને મઝાજ કર્યા કરો. જ્ઞાન મેળવવા
પાછળ ફીકટ વખત કાં ગુમાવો છો ?

વળી લવિબ્યની હાંદગી જેવું કાંઈ નહિં હોય તો સર્વ કા-
રણોના કારણ સર્વ મૂળોનાં મૂળ ઈશ્વર વિષે વિચાર કરતાં જોકે
તેની હદ વિનાની સર્વ શક્તિ આપણી નજરે પડે છે તોપણ
તેના હડાપણ, લલાઈ, અને ધનસાફ ઉપર આપણને શક જાય છે.
તે હડાપણનો ખાવિંદ કેમ હોય જો તે આપણા મનમાં લવિબ્યની
હાંદગીની રૂડી ઈચ્છાઓ મેલે પણ તે ઈચ્છાઓ ખર લાવવાને
માટે કોઈ ખરેખરી લવિબ્યની હાંદગી નહિં હોય ? તે હડાપણનો

સાહેબ કેમ હોય, જો તે આપણામાં ખુદ્દિમાન ! અને નીતિમાન ગંજવર શક્તિઓ મેલે પણ તે શક્તિઓને વધુ અને વધુ પુખ્ત રીતે અમલમાં લાવવાને માટે કોઈ બીજી હાંદગી ન હોય ? વળી તે હડાપણુ અને ધનસાફનો ખાવિંદ કેમ હોય જો તેણે ફક્ત આજ હાંદગી સરજી હોય કે જેમાં ગેરધનસાફ, જૂઠાઈ જુલમ જાસ્તી અને અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા જોવામાં આવે ? તે લલાઈનો માલિક કેમ હોય જો તેણે આપણે માટે બીજી હાંદગી નહિં સરજી હોય તો ? કારણ કે આ દુનિયામાં તો આપણે ઘણાંક ફાંટાનાં દુઃખો અને સંકટોને પાત્ર થયલા છીએ કે જે લવિષ્યની હાંદગીની હસ્તી વિના વગર મતલબ અને નેમના થઈ પડે. તે ખુબીનો ખાવિંદ કેમ ગણાય જો તે આપણામાં ઊમેદા મેલે કે લલાં કામો કરશે તો ખેદશત પામશે અને ધાસ્તીઓ મેલે કે જો ભૂંડાં કામો કરશે તો દાજખ પામશે, પણ તે ઊમેદા અને ધાસ્તીઓને અમલમાં મેળવા માટે લવિષ્યની બીજી હાંદગી જેવું કાંઈજ નહિં હોય ? તે ન્યાય અને ધનસાફનો સાહેબ કેમ ગણાય જ્યારે આ દુનિયામાં તો ઘણી વાર લલાઓ અને ભૂંડાઓ એક સરખી રીતે નાઉમેદીઓ, દુઃખો અને સંકટો વેઠે છે. અથવા તો કેટલીક વાર ભૂંડાઓ ફાવી જઈ માન પામી જાય છે, જ્યારે બિચારા લલાઓ હેરાન અને દુઃખી થાય છે ? જો લવિષ્યની હાંદગી જેવું કાંઈ નહિં હોય તો એ સઘળા ઉપરથી એ સાર નીકળે છે કે આ દુનિયાનો બનાવનાર કોઈ હડાપણુ અને ધનસાફ, લલાઈ અને ખુબીનો ખાવિંદ નથી પણ તોર અને ફાંટાઓનો ઘણી છે, જે આ દુનિયાની હકુમત કોઈ અજબ ધોરણ ઉપર, કોઈ નહિં સમજ પડે એવા કાનૂન ઉપર ચલાવે છે.

એ પ્રમાણે ત્યારે જો આપણે લવિષ્યની હાંદગી ના પાડીએ તો આપણને એવા બીહુંદા સેવટ ઉપર, એવા કઢંગા ચુકાદા ઉપર, એવા અફલ વિરૂદ્ધ પરિણામ ઉપર, આવવું પડે છે. કાંડીક કહે છે તેમ “લવિષ્યની હાંદગીનો એવા ધનકાર પેદાયશન

દખાવ ઉપર અંધકારનો પડદા નાંખે છે અને માણસને શી મક્કસદથી પેદા કર્યો છે તે મક્કસદને એક નહિં પામી શકાય એવા ભેદ ભરમમાં ઢાંકી નાંખે છે. તે આ દુનિયાની નીતિમાન બાબતને તાલા વગરનાં તત્વોના એક ગુચ્છવાણુ ભર્યા જીભખા તરીકે બ- તલાવે છે કે જેઓમાંથી કાંઈપણુ મતલબ સરતી નથી અને જેઓની ઉપર કોઈ પણ ચતુર હાથનો કાબુ નથી. તે માણસ જાતને એકમેક સાથે ફક્ત કાળ અને સ્થળથી જોડાયલાં, ફક્ત ઇંદ્રિઓનો ભોગવટો કરવાને પેદા કરેલાં અને હેવાનની માફક પોતાની જીંદગી તમામ કરવાને સરજેલાં જણાવે છે; તે નીતિ- માન કામોના મૂળ પાયાને તોડી નાંખે છે; નેકી અખત્યાર કરવાને ઉશ્કેરનાર મજબૂતમાં મજબૂત હેતુઓને દૂર કરે છે અને દરેક જાતની બદીના દરવાજા ખુલ્લા મૂકે છે; તે એક ચિંતાતુર મગજ સનમુખથી ઉમેદ અને આશાનું લંગર ઊંચકી નાંખે છે અને સંકટો અને દુઃખો વચ્ચે આપણને ટેકવી રાખનાર દરેક મૂળતત્વોનો નાશ કરે છે; તે માણસ જાતને તેઓના નીતિમાન અને ખુદ્દિમાન જાતી ગુણોના દરજ્જાને ધાજતી ચઢતી હાલતે પહોંચાડવાની દરેક કોશિશને તોડી પાડે છે અને ઉપયોગી વિદ્યાના વધારાને આડે આવે છે. તે પેદાયશની સુંદર કરામતોની શોધ કરવાથી અને વખાણવાથી માણસના મનને અટકાવે છે અને પૃથ્વીના ગોળા ઉપર પંચરાઈ ગયલા કુદરતના કેટલાક નાશોને વધારે અંધકારમાં ઢાંકી નાંખે છે; આકાશમાં પ્રકાશતી કરામતોથી વધારે વાકેફ થવાની આપણી દરેક ઉમેદાનો તે છેડો લાવે છે; અને કુદરતની કરામતોને આપણી સનમુખ સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લી થયલી જોવાની દરેક આશાનો અંત લાવે છે. ઇશ્વરની પ્રતિષ્ઠાને તે ભયંકાર અંધકારમાં ઢાંકી નાંખે છે; તેના બીહદ હાપણુ, ખુબી અને ધનસાફના સદ્ગુણો તેનાથી છીનવી લે છે; તેને સર્વ શક્તિ સિવાય બીજા કોઈપણુ ગુણુ વિનાનો કરે છે અને ગમે તેમ ફાંટા પ્રમાણુ કામ કરતો અને કોઈપણુ ભણું ઇચ્છનારા

સાધનના કાષ્ટ વિનાનો ગણે છે. ટુંકામાં નેક અને ઉદાર કામો કરવાના આપણા દરેક હેતુને ભુસી નાંખે છે. મનુષ્ય જાતીની નાભુક લાગણીઓ અને પ્રીતિઓને ઠંડી કરી નાંખે છે અને સઘળી બાબતના નાસ્તિકપણા ઉપર લઇ જાય છે. માણસ જાતને તેની આ દુનિયાઇ મુસાફરીમાં પોતાનો માર્ગ કાપવાને જે કાંઈ ચીજ ઉલટ આપે છે, તે દરેક ચીજની આશા કાપી નાંખે છે, અને તેની નજર સનમુખ હમેશા મૂંઝી અંધકારની કાળાશથી ઢંકાયેલી એક ખાલી ઉદાસી સિવાય બીજી કોઈપણ દેખાવ રજુ કરતો નથી.

એ પ્રમાણે ત્યારે જ્યારે ભવિષ્યની જીવંતીનો ઇનકાર આપણને ઘણા બીહુંદા સેવટ ઉપર લાવે છે કે જે માનવાને આપણી અક્કલ કબુલ કરતી નથી ત્યારે તો સેવટ એજ આવે છે કે ભવિષ્યની જીવંતીનો ઇનકાર જોડો છે અને ખચીત માણસ માટે કોઈ ભવિષ્યની જીવંતી હોવી જોઈએ. ભવિષ્યની જીવંતીનો ઇનકાર કરતાં જે આપણે કેટલાંક કરીડાં સેવટો ઉપર આવીએ છીએ તેમાંનાં એક અગત્યના સેવટ ઉપરજ વિચાર કરો. અગરજે ભવિષ્યની જીવંતી નહિં હોય અને જે હોય તે ફક્ત આ દુનિયાની ત્રણ પાંચ દહાડાનીજ જીવંતી હોય તો આપણે આગળ જોયું તેમ ઈશ્વર અદલ ઇનસાફનો તથા સંપૂર્ણ હાપણુ અને ખુબીનો માલિક ઠહતો નથી. પણુ એમ માનવું અક્કલથી ઊલટું છે, અને આપણો ઈશ્વર ખરેખર ઇનસાફ હાપણુ અને ખુબીનો ખાવિંદ છે. તેના હાપણુ અને ખુબી તો જોહોળી કુદરતમાં કેટલીક હુદે પ્રકાશી રહ્યાં છે. ત્યારે તો આપણે એ સેવટ ઉપર આવીએ છીએ કે આપણું અસલ સિદ્ધાંત કે ભવિષ્યની બીજી જીવંતી નથી તે જોડું પડે છે. યા તો ભવિષ્યની જીવંતી માનવી જોઈએ અથવા નહિં તો આ મૃદ્ધિના કારભાર ઉપર દખરેખ રાખવા માટે એક અદલ પરમેશ્વર છે તેનો ઇનકાર કરવો જોઈએ. જેમાંથી એક થવું જોઈએ. જ્યારે પાછલું માનવાને આપણે તૈયાર નથી ત્યારે પેહેલું પોતાની મેજે ખરૂં પડે છે.

જો ભવિષ્યની હંદગી નહિં માનીએ તો આપણી સનમુખ કેવું સીદા ચિત્ર રંજી થાય છે તે આપણે જોયું. હવે વિદ્વાન શેક્સપિયર કહે છે તેમ “એ ચિત્ર તરફ જુવો અને આ તરફ જુવો.” ભવિષ્યની હંદગી માનતાં કેવું રોશન અને ખુશનુમા ચિત્ર આપણી સનમુખ ઊભું થાય છે, અને કેટલીક ગુંચવણ ભરી બાબતનો કેવો સરસ ખુલાસો થઈ જાય છે તે જુવો. ૬૧૦ ડીક કહે છે તેમ “ભવિષ્યની હંદગીનું આકીન નીતિમાન ફ્રિયાની કેટલીક નજરે પડતી અવ્યવસ્થાનો ખુલાસો કરે છે અને આપણી હાલની હાલતમાં ઈશ્વરના કારભારના વાજખીપણા વિષે જે મુશ્કેલીઓ ઊઠે છે તેના ખુલાસા માટે એક ચાવી રજી કરે છે. એક અવિશ્વાસી માણસના નાઉમેદી ભર્યા વિચારો અને સીદા ચિંતનોથી ઉભરી રીતે તે એક નેક આદમીના મનમાં જીવતી અને જગતી ઉમેદ ઊભી કરે છે અને પેદાયશના દેખાવ ઉપર અને ઈશ્વરની હકુમતના દરેક ભાગ ઉપર કીર્તિવાન ઝલકાટ ફેંકે છે. તે પોતાની મેળે હસ્તીમાં આવનાર અને હુમેશ હૈયાત ઈશ્વરને અવર્ણુનિય ઉદારતા, મોટાઈ, અને મનોહર ગુણના મૂળ તરીકે અને અમુક હાપણુ, અદલ ઈનસાફ, અને અનંત ખુબીના માલિક તરીકે રજી કરે છે કે જે તેનીજ પ્રતિમાની માફક પેદા થયેલા ખુદ્ધ ધરાવનાર આત્માઓની એક પછી એક આવતી અગણિત આલાદો ઉપર હકુમત ચલાવે છે અને વાજખી અને ઈનસાફી કાયદાઓથી તેઓ ઉપર રાજ્ય કરે છે, જે એક સર્વ શક્તિવાન અને અમુક હાથથી દરેક ચીજ ઉપર સત્તા ધરાવે છે, અને જે પોતાની સઘળી વાંટણી-ઓને સેવટે નીતમાન ફ્રિયાના સુખને અનુસરતી કરે છે. તે આપણી સનમુખ એક હૃદયનાનો દેખાવ રજી કરે છે કે જેમાં આપણે ઈશ્વરની કરામતનો,—તેના સઘળા રંગ રૂપમાં—વિચાર બાંધવાની ઊમેદ રાખી શકીએ, જ્યાં ઈશ્વરની સંપૂર્ણતાની કીર્તિઓ ઘણી મનોરંજક રીતે દેખાડવામાં આવશે, જ્યાં માણ-

સના મનની શક્તિઓ જથ્થુક પ્રકુલ્લીત થતી જશે અને નવી ઊમદા અને ખુબસુરત વસ્તુઓ એક હૃદયિનાના હૃદય ચિત્ર મિસાલ, એક અંત વિનાની દુનિયાની માફક, જથ્થુક નજર સનમુખ ઊભી થશે. માણુસની હાલની અને ભવિષ્યની સરજત ઉપર જે વાદળાં ઘેરાયલાં દીસે છે તેઓને તે દૂર કરે છે અને ભવિષ્યની ઊમેદ રાખતી ધચ્છાઓ જે આપણામાં દર પળે નજરે પડે છે, અને જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટેની ખુલ્લું શક્તિઓ જેઓને આ હાલની જીવંતીમાં પૂરતી રીતે અમલમાં મૂકી શકાતી નથી તેઓને ખુલાસો કરે છે. તે નીતીમાન જીવંતી ગુજારવા માટે, શુભેચ્છક અને હિંમત ભર્યા કામો કરવા માટે, બળવાન વિદ્યાના અભ્યાસના વધારા માટે, અને સઘળી વર્ણુનાં માણુસોમાં ઉપયોગી જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા માટે મજબૂત કારણો રજુ કરે છે. આ જીવંતીના દુઃખો વચ્ચે તે મજબૂતમાં મજબૂત દિલાસો અને ટેકો આપે છે, અને અહિં આપણા ઉપર પડતાં એ દુઃખોના સબળ તરીકે ખુલાસો કરે છે કે તેઓ નેકી અખત્યાર કરવાને માટે ઉત્તેજન આપનારાં સાધનો તરીકે છે અને આપણે માટે કીર્તિનો વધતો જતો અને જથ્થુકનો ધોળ મેળવવા માટે કામ કરે છે. તે આપણને ઉમેદ બાંધવાને આધાર આપે છે કે જગતના દૂરદરાજ ભાગોને આપણી નજરથી દૂર રાખતો જે પડેલા આડો પડેલા છે તે ઊંચકી નાંખવામાં આવશે, અને સૃષ્ટિની આશ્ચર્ય પમાડતી રચના, તેના સઘળા ઊમદા પ્રમાણુમાં અને ખુબસુરત ગોઠવણોમાં, આપણી નજર સનમુખ વધારે ખુલ્લી કરવામાં આવશે. મોતના કાસદ સાથે કુદરતી રીતે આવતી ધાસ્તીઓને તે દૂર કરે છે અને ધારના મકાંનો ઉપર એક જાતનો પ્રકાશ નાંખે છે. મોતની અંધારી ખાણુને તે ખુશી ભરી કરે છે અને તેને સંપૂર્ણતા અને સુખની એક દુનિયામાં જવાનો માર્ગ કરે છે કે જ્યાં બદીનો હમેશ સૂધી સમુજો નાશ થશે, જ્યાં જ્ઞાનસંબંધી રોશની હરખાઈ જતા

આત્મા ઉપર ચળકુટ સાથે પ્રકાશશે, અને જ્યાં સ્વર્ગમાં વાસ કરનારી નેકી જે હાલમાં વારંધડીએ હાડમારં થાય છે અને ધિક્કાર પામે છે, તે વગર હરકતના અને હમેશના રાજ્યમાં ગાદીનશીન થશે.

એ પ્રમાણે ત્યારે, જ્યારે ભવિષ્યની હંદગીનો ઇનકાર પોતામાં ઘણી ગુંચવણો બીહુંદા સેવડો અને ઇશ્વરની નિંદા ભર્યા ખ્યાલો ધરાવે છે અને જ્યારે ભવિષ્યની હંદગીનો એકરાર નીતિમાન દુનિયાની ઉપર ફરી વળેલા અંધકાર ઉપર રોશની નાંખે છે, ઇશ્વરની વાંટણીના નહિ સમજ પડે એવા ગુંચવણ ભર્યા માર્ગોને ખુલ્લા કરવાની એક ચાવી બખશે છે, અને માણસ જાતની હાલની હાલત સંબંધી દરેક મુશ્કેલીનો ચુકાદો કરે છે. ત્યારે તો એક મનમાં ગુમાન રાખતો ફિલમુદ્દ જે આ અગત્યની સરચાઈ ના પાડે છે તેને આપણે તર્કશાસ્ત્રના તે નિયમો કે જે તે પોતાની સિદ્ધ પદાર્થને લખતી અને ગણિતને લગતી શોધની બાબતમાં એક સરખી રીતે કબૂલ રાખે છે તેઓની વિરૂદ્ધ કામ કરતો અને તેની અમર સરજાતની તરફીશુમાં જે કાંઈ દલીલ રજૂ કરવામાં આવે તેની સામા થવાને મજબુત કરાવ કરી આવેલો ગણવો જોઈએ.”

બાબ સતરમો.

આત્માના નિરંતર જરીપણાની વિરૂદ્ધ કરવામાં આવતી અચિંત્યતા (INCOMPREHENSIBILITY) ની દલીલની તપાસ.

જે પ્રમાણે પદાર્થ આ દુનિયામાં નાશ થયા વગરનો જ-રીને જરી છે તેમ આત્મા પણ અમર અને જરી છે તે વિચારની વિરૂદ્ધ અચિંત્યતાની દલીલ રજૂ કરવામાં આવે છે. જોઈએ

કહેવામાં આવે છે કે પદાર્થનું નિરંતર જરૂરીપણું સમજ પડે એવું છે પણ આત્માનું નિરંતર જરૂરીપણું સમજ પડતું નથી. એને પ્રોફેસર એડવીન આર્નોલ્ડ નીચે પ્રમાણે તોડે છે. તે કહે છે કે આપણે આપણી આસપાસ હાલની કુદરતી વિદ્યાએ રોશની નાંખેલા હૈયાતીના ઘણા દાખલાઓ જોઈએ છીએ કે જેઓ શરૂઆતમાં નહિં માની શકાય એવા બનાવોથી ભરપૂર હોય છે, અને જેઓ વિદ્યાશાસ્ત્રીઓને વિચાર અને નહિં સમજ પડે એવી ગુંચવણમાં રાખે છે. દાખલા તરીકે એફીદી (aphidæ) નામનાં ઝીણાં જનવરો યુરોપમાં રોપાઓ ઉપર થાય છે અને તેઓને નાશ કરે છે. એ જીવંતુઓની હૈયાતીની વિગત નહિં સમજ પડે એવી અજબ છે. પાનખર ઋતુમાં એ જનવરોમાં નર અને માદાના જોડાં પુષ્કળ દીસે છે, જેઓમાંથી માદા ઇંડાં મૂકે છે, અને વસંત ઋતુમાં તે બારીક ઇંડાંઓ ઉપર સેવન બેસે છે. પણ એ ઇંડાંઓમાંથી નરમાદા એવાં પ્રકારનાં જનવરો પેદા પડવાને બદલે સઘળાં માદા બચ્ચાંઓજ પેદા પડે છે. એ માદા બચ્ચાંઓ થોડા વખત બાદ કોઈ નર જનવર વગર ગર્ભવંતાં થઈ બચ્ચાંઓને જન્મ આપે છે જે પણ સઘળાં માદાઓજ હોય છે. એ બચ્ચાંઓ વળી પાછાં કોઈ નર જનવર વગર પાછાં માદાઓનેજ જન્મ આપે છે. એ પ્રમાણે પેહેલા નરનારીના જોડકાના સંબંધ પછી દશ અગીઆર પેહેડી સૂઝી નર વગર માદા બચ્ચાંઓ માદા બચ્ચાંઓને જન્મ આપે છે. પછી છેક દશમી યા અગીઆરમી પેહેડીએ નર અને માદા બેઉ જાતનાં પાંખ સાથેનાં બચ્ચાં પેદા પડે છે. એ બચ્ચાંઓ પછી માંહોમાંહે જોડાં બંધાય છે.

હૈયાતીનો વિચિત્ર પ્રકારનો બીજો દાખલો પ્રોફેસર એડવીન આર્નોલ્ડ પ્રોટામીબા (protamæba) નામના બારીક જનવરોનો આપે છે જેને માઠે આપણે એમ કહીએ કે તે કદી મરતું નથી અથવા અમર છે તો ચાલે. કારણ કે એ જનવરમાંથી તેના ભાગ પોતાની મેજે છૂટા પડે છે અને તેઓ હૈયાતી બોગવે છે.

વળી તે દરેક ભાગમાંથી પાછા ભાગ છૂટા પડે છે અને તેઓ હૈયાતી ભોગવે છે. એમ જમાનાના જમાના સૂચી ચાલુ રહે છે.

વળી એક પતંગીઠં એક કીડા ઉપરથી એવાજ વિચિત્ર નહિં સમજ પડે એવા ફેરફારો પછી બને છે. તેમ કહેશો કે પતંગીઆની હાલતમાં થતા ફેરફાર તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ પણ માણસના આત્માની હાલતના ફેરફાર તો આપણે જોઈ શકતા નથી. એ ખરું છે પણ માણસ જાત તો આ દુનિયાની નજરે પડતી પેદાયશમાં પેહેલો દરજ્જો ભોગવે છે અને અક્ષલ અને વિચાર શક્તિની મદદથી પોતાથી ઉતરતી પેદાયશની સઘળી હાલત જોઈ શકે છે અને તેથી તે પતંગીઆના ફેરફાર પણ જોઈ શકે છે. પણ પેલું પતંગીઠં અથવા પેદાયશની હારમાં કોઈ ઉતરતી પેદાયશ, પોતાથી દરજ્જામાં ડચી પેદાયશની હાલતમાં શા ફેરફાર થાય છે તે જોઈ શકતું નથી. પતંગીઠં અથવા કોઈ હલકું માણી માણસ વિષે પૂરતો ખ્યાલ બાંધવાને શક્તિવાન નથી. તેમ આપણે માણસ જાત આત્માની પછીની ચઢતી હાલત ખરેખર નિહાળવાને શક્તિવાન નથી. પણ જેમ આપણે ચઢતો દરજ્જો ભોગવનાર માણસો આપણાથી ઉતરતો દરજ્જો ભોગવનાર જનવર પેદાયશની હાલત નિહાળી શકીએ છીએ તેમ આપણાથી ચઢતા દરજ્જાના મીનોઈ આત્માઓ આપણી હાલત પૂરતી રીતે નિહાળી શકતા હશે. જેમ એક પતંગીઆનો ફેરફાર આપણે માણસ જાતના મનથી સાધારણ છે તેમ આપણાથી ગુજર પામેલા ચઢતા દરજ્જાના આત્માઓના મનથી મરણબાદ માણસના આત્માનું બીજું જીવંતીમાં પસાર થવું એ એક સાધારણ બનાવ હશે. જે આપણને આપણી કમસમજથી ગુંચવણ ભર્યું દીસે છે તે તેઓને ઘણું કુદરતી અને કાયદાપૂર્વક દીસતું જોઈએ. જો આપણે આપણે પોતાને એક વિચાર ખાતર હલકા દરજ્જાનાં માણીની હાલતમાં મેલીએ—જેવા કે એક કીડીની હાલતનાં માણી-માં—તો ચઢતા દરજ્જાના પતંગીઆમાં થતા ફેરફારો આપણને

અદ્ભૂત અને નહિં બની શકે એવા દીસે. પણુ આપણે માણસને મનથી તો તે સાધારણુ અને કુદરતી છે તેજ પ્રમાણે આપણા આત્માના સંબંધમાં સમજવું. આત્માનું બીજુ હાલતમાં પસાર થવું આપણે જોઈ શકતા નથી પણુ આપણાથી ચઢતો દરજ્જો ભોગવનાર આત્માઓને મનથી તો તે સાધારણુ હોવું જોઈએ.

એ પ્રમાણે મરણુ પછીની ભાનવાળી હાલત વિષેનો ખ્યાલ જો આપણને હાલ કદાચ પૂરતો નહિં આવે તો તે ઉપરથી તે હાલત નહિં હોય એવો શક લઈ જવાનું પ્રોત્સાહ આર્નોલ્ડ કહે છે કે આપણને કંઈએ કારણુ નથી. તે કહે છે કે એમ તો દરિયાના કાળુઓને 'સોફ્ટીશ' નામની માછલી વિષે કાંઈ ભાન નથી. અથવા તો દરિયાને તળીએ રહેનારી માછલીઓને પક્ષિઓ વિષે કાંઈ ભાન નથી તેથી શું માછલીઓની હસ્તી કાંઈ શક ભરી ગણાય? આપણો અનુભવ ફક્ત આ દુનિયાનો છે તેથી આપણે બીજુ દુનિયાની જિંદગી કેવા પ્રકાર અને કેવી તરેહની હશે તે ચોક્કસ કહી શકતા નથી. પણુ તેથી તે જિંદગી નહિં હોય એમ અનુમાન કરવાનું આપણને કારણુ નથી. સપાટી ઉપર નજરે પડતા દેખાવ ઉપરથી ભૂલાવાનું કારણુ નથી. પેહેલી નજરે ભવિષ્યની જિંદગીની હાલત અને બનાવ નહિં સમજ પડે એવાં દીસે છે, તેથી તે પેહેલી નજર ઉપરથી ભૂલાવો ખાવાની અગત્ય નથી. સચ્ચાઈ કદાચ ફક્ત એકજ પદડા પાછળ ભરાયલી હશે. તે પડદા ઊંચકાઈ જશે કે તે દેખાઈ આવશે. કુદરત એક વાહલી માતાની માફક પોતાનાં બચ્ચાંને ઘણી વાર વાહી કાઢે છે અને ખરી બાબતથી ઊડાવે છે. માત, ચોરી ખુન વિગેરેની વાતો વિષે નાનું બચ્ચું જોકે માને સવાલ કરેછે તોપણુ તે વહાલી મા રજીને બચ્ચું હબતે તેથી તેને ઊડાવે છે, અને જ્યારે વખત આવે છે ત્યારે બચ્ચું પોતાની મેજે ખરી હકીકતથી વાકેફ થાય છે. એજ પ્રમાણે કુદરત સપાટી ઉપરથી ઘણી બાબતો નહિં સમજ પડે એવી છૂપી રાખે છે. જ્યાંમૂંઝી કોપરનીકસે માણસ જાતને ખાતરીપૂર્વક શીખવ્યું નહિં કે પૃથ્વી ફરે

છે અને સૂર્ય થાંભ છે ત્યાંસુધી દરરોજ સૂરજને ઊગતો અને આથમતો જોઈ કુદરતની સપાટી ઉપરના એ દખાવ ઉપરથી માણસ ઠગાચો હતો અને માનતો કે પૃથ્વી થાંભ છે, અને સુરજ ફરે છે. કુદરતે સપાટી ઉપરથી માણસને એવું શીખવ્યું હતું કે તેના શરીરના કોઈ પણ ભાગને હથિઆરથી ઇજા કરવામાં આવે તો તેને ઘાથું ફૂંખ દરદ થવું જોઈએ. પણ સીંપસન નામના શખ્સે કલોરોફોર્મ નામનો સંયુક્ત રસાયણી પદાર્થ શોધી કાઢ્યો ત્યારે માલમ પડ્યું કે સપાટી ઉપરના ઉપર ટપકેના દખાવ ઉપરથી કુદરત ભૂલાવો ખવાડતી હતી. ચાર્લેસ પેહેલાના કાબેલ વૈદ હાર્વીએ લોહીની ગતિનો કાયદો પેહેલો સમજાવ્યો ત્યાંસુધી સપાટી ઉપરના દખાવથી ભૂલાવો ખાઈ માણસ જાતના કાબેલમાં કાબેલ વૈદા એવું માનતા હતા કે લોહી ફક્ત નસોમાં જ વહે છે, અને ધોરી રગ તો ફક્ત હવાથી ભરેલી હોય છે, કારણ કે મરણબાદ તેમાં લોહી દખાતું નથી.

એ પ્રમાણે ત્યારે સપાટી ઉપરના દખાવ ઉપરથી ભવિષ્યની હાંદગી પણ આપણને નહિં સમજ પડે તેવી દીસે પણ તે ઉપરથી તેની હસતી વિષે ભૂલાવો ખાવો નહિં. જેમ ઉપલા બનાવોમાં બન્યું તેમ જ્યારે વખત આવશે ત્યારે કુદરત એ ઉપરનો પડદો પણ દરેક માણસ માટે ખોલશે અને તેને ખરી હકીકત દર્શાવશે કે મરણ કાંઈ અત્યંત મોટો નવો બનાવ નથી પણ તે એક ફેરફાર છે. ચાલુ હૈયાતીમાં તે એક જાતનો ફેરફાર છે અથવા મીઠા આનોહના શબ્દોમાં કહીએ તો “મોત જો કે તે કોઈ વખત એકાએક અને કવખતે નીપજે છે તોપણ તે ઘાથું કરી જન્મ જેની તે એક જાતની પુરવણી (complement) સમાન છે તેની માફક કુદરતી અને કાયદાસર હોય છે.” મોટો પ્લીની જેનાં લખાણોમાંથી “નેચરલ હીસ્ટરી” નામનું બચી રહેલું એક પુરૂ પુસ્તક ખગોલ, માણી, ઝાડપાન, વાયુ, ખેતી વિગેરે ઘણી વિદ્યાઓનો એક સંગ્રહ છે, તે કહે છે કે “મરણની

ઘડી એ માણસની હાંદગીનો ઘણો સરસમાં સરસ ભાગ છે.” ડા. સોલેન્ડર ૧૭૬૮માં કેપટન કુકની સાથે તેની કુનિયાની પ્રદક્ષિણાની પહેલી મુસાફરીમાં દક્ષિણ અમેરીકાની છેક દક્ષિણે આવેલા “તેરા દલક્યુએગો” ના પહાડ તરફ જ્યારે જઈ પહોંચ્યા ત્યારે તેણે પોતાના સઘલા સોબતીઆને કીમતી શીખામણ આપી તેઓના જન બચાવ્યા હતા કે જ્યારે તેઓ તે પહાડના અત્યંત ઠંડા ભાગ ઉપર આવી પહોંચે ત્યારે તેઓએ કદી નિંદ્રા દેવીને શરણુ થવું નહિં. ગમે તેવી ઊંઘ આવે તોપણ ઊંઘવું નહિં કે ઊંઘ્યા તો ઠંડીથી તેઓ મુઆ છૂટ્યા. એક હબસી અને એક અંગ્રેજ ખલાસી તો પહાડ ઉપર ઠંડીથી મરણુ પામ્યા. અને પછી ડાક્ટર સોલેન્ડર પણ જે શીખામણ પોતે આપેલી તે શીખામણ પ્રમાણે નહિં ચાલતાં નિંદ્રાને વશ થવા લાગ્યા. તેના સાથી સોબતીઆએ તેને મહા મુશ્કેલીથી જાગતો ને જાગતો રાખ્યો. એમ જાગતો રાખ્યાથી તે બચ્યો, નહિં તો તે મરણુ પામત, કારણુ કે બરફની ઠંડીથી તે મરણુની ઠોંચે આવી રહ્યો હતો. પણ કહે છે કે તેના સાથીઓએ તેને જગાડી જગાડીને જીવતો રાખ્યા પછી તે વારંવાર એ તે માટે દલગીર થતો અને ગુસ્સે થતો કારણુ કે બરફની અત્યંત ઠંડીથી મરણુને છોડે પડતી વખતની લાગણીથી તે ઘણો ખુશ થયો હતો. ડાક્ટર હાંટર નામનો એક કાબેલ તબીબ મરતી વખતે દલગીર થયો હતો કે “તેનામાં શકિત નહિં હતી કે તે વર્ણન કરે કે મરણુ પામવું એ કેવું સહેલું અને ખુશકારક છે.” કેન્ટરબરીના છેલ્લા આર્ય. બિશપ માટે કહે છે કે તેના આ છેલ્લા શબ્દો હતા કે મરી જવું એ “આખરે ખરેખર કાંઈ જીવ જીવી ચીજ નથી.” કેટલીક વાર તરતનાં મરણુ પામેલાં માણસોના ચેહેરા ઉપર અત્યંત શાંતિના ખુશનુમા દેખાવ દેખાય છે, જેને કેટલાકે તે મરનારના તાંતુઓના છૂટા પડવાને (muscular relaxation) ને લાગુ પાડે છે. આપણામાં ઘણાંકે તેને તે મરનારની ભલી અને નેક હાંદગીને લાગુ

પાડે છે. પ્રાઈસર આર્નોલ્ડ કહે છે કે એ સંભવિત છે કે તે મરણ પામેલાંઓ પોતા સનમુખ જે બીજી ભવિષ્યની જીંદગી જીવે છે તે વિષેના પોતાના સંતોષ અને પસંદગીના, પોતાની ભલી ખુશાલીના અને ભલા ભવિષ્યનો પેગામ જાણે આપણા ઉપર મોકલે છે. એ દાખલાઓ ઉપરથી ત્યારે દીસે છે કે મરણને કાંઈ આવેલા શબ્દોને કુદરત તેને બર વખતે કેટલીક વાર ખરો ચિતાર દેખાડે છે.

એ પ્રમાણે ત્યારે જોકે કુદરત ખરી હકીકત કેટલાકો આગલ રજુ કરે છે પણ ઘણાંકો પોતાના આ દુનિયાના અનુભવની આંખે તે જોવાથી બેનસીબ રહે છે, તે ઉપરથી તે વિષે શકમંદ થવાનું કારણ નથી. આપણી આ દુનિયાની ઇંદ્રિઓ અને જ્ઞાન તે ભવિષ્યની હાલતનું ભાન પામવાને શક્તિવાન નહિં થઈ શકે તે માટે આપણે શકમંદ શા કારણે થવું જોઈએ ? આપણી આ દુનિયાની નજરે ભવિષ્યની જીંદગી એક અદ્ભુત બનાવ લાગે પણ તે એક સાધારણ કુદરતના કાયદાને અનુસરતો બનાવ હશે. કેઠે પણ અદ્ભૂત અથવા ચમત્કારી જેવું હોવું ન જોઈએ. જે એક હાલતમાં અથવા એક વર્ગને અદ્ભૂત અથવા ચમત્કારી દેખાય તે તેથી ચઢતી હાલતમાં અને બીજા વર્ગને તદ્દન સાધારણ અને કાયદા પ્રમાણેનું દેખાય. પૂરતાં પ્રકુલિત ન થયેલાં સાધનો પ્રકુલિત થયેલા બનાવોને પૂરતા પિછાની ન શકે એ સંભવિત છે.

ગયા સાલના નેશનલ રીવ્યુ નામના ચોપાનીઆના એક અંકમાં એને મળતી એક બાબતના સંબંધમાં એક લખનાર કહે છે તેમ “જાણુયલી ચીજોને હદ છે એટલુંજ નહિં પણ જાણી શકાય એવી એવી ચીજોને પણ હદ છે, અને આપણી ઇંદ્રિઓને જાણવાની શક્તિની હદ બાહાર પણ કાર્યનાં બેતરો અને રીતીઓ છે એમ વિદ્યા ફક્ત માનવાનેજ નહિં પણ છાતી ઠોકીને કહેવાની ખાહેશ દેખાડે છે. આપણું અંતર્જ્ઞાન, અને ખુદ આપણું અંતર્જ્ઞાનવાળું મન પોતે એકે સર્વેંદ્રિય શાસ્ત્રી (physiologist) ની બારીકમાં બારીક પૂછપરછ આગળ પૂરતું નહિં સમજી શકાય એવું, નહિં માપી શકાય એવું, નહિં પામી શકાય એવું છે.”

એક પ્રિઝમ મારફતે સૂર્યનાં કીરણોનું જે સ્પેક્ટ્રમ પાડવામાં આવે છે તેમાં રંગનાં નજરે પડતાં કીરણો ઉપરાંત બીજાં કેટલાંક કીરણો છે જે “બાઈ સલફાઇડ ઓફ કાર્બોન” ઉપરની તેઓની અસર ઉપરથીજ માલમ પડે છે. એ કીરણોને રસાયણી કીરણો અથવા એકઠીનીક કીરણો કહે છે. આપણે કોઈ પણ રીતે પામી નહિં શકીએ એવી રોશની રૂકત સેલેનિયમ ધાતુ ઉપર અસર કરે છે. મજબૂતમાં મજબૂત દુરબીનમાંથી જોતાં જે તારાઓ આપણને દેખાતા નથી તેવા લાખો તારાઓ દુરબીનને છોડે મેગ્નેલા એક રસાયણી ક્રિયા કરેલા કાગળ ઉપર એક છબીની માફક છાપ મારે છે. વિજળીનો નજીવામાં નજીવો પ્રવાહ જે આપણને મુદલ નથી લાગતો તે એક લોહચુંબકની સાથ (galvanometer) ઉપર અસર કરે છે. એ સઘલા દાખલાઓ દેખાડે છે કે ઘણાંક બનાવો સાધારણ નજરે દેખાતા નથી પણ તેઓ બની શકે તેવા સંભવિત છે. સંજોગો મળતાં તેઓ પોતાની હસ્તી દેખાડે છે. એજ પ્રમાણે ભવિષ્યની જીંદગીનો બનાવ જોકે તે સાધારણ નજરે નહિં સમજ પડે એવો દીસે છે તોપણ તે કોઈ પણ રીતે અસંભવિત નથી.

બાબ અઢારમો.

સઘળી દલીલોનું તાત્પર્ય.

ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીની તરફેણમાં આપણે આગલા બાબોમાં નીચલી દલીલોની તપાસ લીધી.

૧. આપણી પૃથ્વી ઉપર જાણીતા થયેલા સઘળા મોટા ધર્મો ભવિષ્યની જીંદગી માને છે અને એ ધર્મોનો પાંચો એની હસ્તીના આકીન ઉપર રચ્યો છે.

૨. એ આકીન સઘળા જમાનાઓની, સઘળી જગ્યાની, અને સઘળી જાતની પ્રજાઓમાં સામાન્ય છે.

૩. આત્માનું અદૌહકપણું.

૪. આત્માની અમર્ગી વિષેની ઈચ્છા માણસ જાતના મનમાં છાપ મારી બેઠી છે.

૫. જ્ઞાન સંપાદન કરવાની માણસની ઈચ્છા, તે મેળવવા માટેની માણસ જાતની પ્રુદ્ધિમાન બોહોળી શક્તિઓ અને સંપાદન કરેલા જ્ઞાનને જળવી રાખનારી યાદશક્તિ.

૬. માણસની સદાચારી અથવા નીતિમાન શક્તિઓ.

૭. જ્ઞાનસંબંધી અને નીતિસંબંધી સંપૂર્ણતા તરફ માણસ જાતનો જથુકનો વધારો.

૮. અનંત કાળ અને અનંત જગ્યામાં માણસ જાતના મન સનમુખ પ્રુદ્ધો થતો હૃદ વિનાનો દેખાવ.

૯. ગુનાહ લય્યા કામના પસ્તાવાની હાલતમાં માણસને ઉપજતી ધાસ્તીઓ અને ખરાબ અગમચેતી.

૧૦. શારીરિક દુનિયાની સારી અને સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે સરખાવતાં નીતિમાન દુનિયાની અવ્યવસ્થા.

૧૧. આ દુનિયામાં સારાં નરસાં કામોનો નાલાયક અથવા અસમર્થ બદલો.

૧૨. માણસોના નસીબ અથવા હાલતની અસમાનતા.

૧૩. પદ્ધતિના અવિનાશીપણા ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૪. પ્રગટીકરણના વિચાર ઉપરથી કાઢવામાં આવતું અનુમાન.

૧૫. એ હંદગી નહિં મानीએ તો તે ઉપરથી ઉપજતા બીહુંદા અકલ વિરુદ્ધ અને નાસ્તિક વિચારો.

એ દલીલોમાંની કેટલીક છૂટી છૂટી કદાચ કોઈને લવિધ્યની હંદગીની તરફેણમાં મજબૂત દલીલ નહિં લાગે પણ સામટી

રીતે લેતાં એ સઘળી દલીલો એક નિષ્પક્ષપાત માણસની ખાતરી કરવા માટે પૂરતી મજબૂત છે. એ દલીલો એક બીજીને કૌવત આપે છે, એક બીજી ઉપર પ્રકાશ નાખે છે; અને ઈશ્વરના હહા-પણુ, ઇનસાફ અને લલાઈ માટેના આપણા ઊમદામાં ઊમદા અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિચારોને ટેકો આપે છે. એ દલીલો જૂદા જૂદા જમાનાનાં અને જૂદા જૂદા દેશોનાં હાહ્યા માણસોના વિચારોને અનુસરતી છે અને શારીરિક દુનિયા વિષે માણસ જાતનું જ્ઞાન જે હાલ વધતું અને વધતું જાય છે તેને મારફત આપતી છે. “એ દુ ચાર” જેવી ગણિતના જેવી ચોકસાઈ સાથેની એ દલીલો કદાચ ન ગણાય તોપણ તેઓ સામઠી રીતે ભવિષ્યની હંદગીની તરફણમાં એક મજબૂત સાબિતી ગણાય.

ખોદાની હસ્તી અને ભવિષ્યની હંદગીની હસ્તી એ બેઉને એટલો બધો સંબંધ છે કે સઘળી પ્રજા અને ધર્મો જેઓએ ખોદાની હસ્તી કબૂલ રાખી છે તેઓએ ભવિષ્યની હંદગી પણ કબૂલ રાખી છે. એ બેઉ આકીનોની દલીલોમાં ઘણુક સામાન્ય અને એક પ્રકારનું છે. એ બેઉ આકીન વચ્ચે એટલો તો ઘાડો સંબંધ છે કે એક માનીએ તો બીજું માન્યા વગર છૂટકો નથી.

પણ પળી હાં હીક કહે છે તેમ નાસ્તિકો અથવા ખોદાની હસ્તી નહિં માનનારાઓના વિચારો વઢીક એવા ભૂલેલાઓને કોઈક ભવિષ્યની હંદગીની ધાસ્તીઓથી નિરાળા રાખવાને પૂરતા નથી. જો એ નાસ્તિકોના વિચાર પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ રક્ત કારણો અને અસરોના એક પછી એક જથ્થુક ચાલુ રહેતા અનુક્રમનું પરિણામ હોય કે જે ખાલી જગ્યા (તહીગી)માં પદાર્થોની રચકણોની અનર્થ જરૂરીઆતથી ચાલતી હીલચાલોની ઉત્પત્તિ હોય તો આ સેવટની આડે આવનાર શું કારણ છે કે એજ જથ્થુકની હીલચાલના એવાજ સંજોગોથી એક માણસ મરણ બાદ—પછી તે પાંચ પચીસ યા હજાર વર્ષના અરસાબાદ કાં નહિં હોય—પોતાની આગલીજ શક્તિઓ, લાગણીઓ, યાદ-

દાસ્તો અને સંબંધો સાથે પાછી હસ્તી ભોગવે ? અનિયમીત કાળ, જગ્યા અને ફેરફારોના જથ્થકના અનુક્રમ વચ્ચે એવા પરિણામનો ખ્યાલ અસંભવિત નથી. એ ઉપરથી દીસે છે કે નાસ્તિક-પાણું પણ તેના સઘળા ગુચંચવણુ લઈ પીહુંદાપણુ છતાં પોતાના ભૂલેલા રાહદારીઓને કોઈ ભૂડાં લવિષ્યની ધાસ્તીથી છોડવી શકશે નહિં.

એક ખારગી આપણે એવું ધારીએ કે આપણે તપાસેલી ઉપલી દલીલોને કોઈ શબ્દસંલેખોની ખરી કિંમત કરતાં આછી મજબૂત ધારે તોપણ એક ડાહ્યા માણસે પોતાની હંદગીમાં કેવો માર્ગ અખત્યાર કરવો જોઈએ તેને માટે તો એ દલીલોએ તેના મગજ ઉપર સારી અસર કરવી જોઈએ. એ દલીલો જો ચોક્કસ નહિં તોપણ જો ફક્ત સંભવિત હોય અને અગરજો તેઓ લવિષ્યની હંદગીને સાબિત કરવાને નહિં તો એવો હંદગીની વિરૂદ્ધની દલીલોને ફક્ત તોડવાને પૂરતી હોય તો દરેક માણસના લાભની એ વાત છે કે તેને કોઈ લવિષ્યની હંદગી છે એવા ખ્યાલથી આ દુનિયામાં વર્તવું. જ્યારે તમારી સામા લવિષ્યની હંદગીની વિરૂદ્ધ કોઈ મજબૂત દલીલો નથી અને જ્યારે તમારી સનમુખ લવિષ્યની હંદગીની તરફેણમાં—જો કદાચ તમે એઓને મજબૂત સાબિતી નહિં ગણો તોપણ—ખચીત સંભવ ખતાવનારી દલીલો છે ત્યારે તો તમારે સલામત બાબતોએ રહેવાને માટે ખચીત લવિષ્યની હંદગી માનીને વર્તવું જોઈએ. આ દુનિયામાં ઘણીક વાર જ્યારે કોઈ ચોક્કસ અમુક સાબિતી અથવા ખાતરી મળતી નથી ત્યારે ફક્ત સંભવો ઉપર કામ લેવાને એક માણસ ખચીત વાજબી ધારે છે. એક વેપારી જોકે તે ચોક્કસ કહી શકતો નથી કે તે ચોક્કસ માલમાં નફો મેળવશે કે નહિં તોપણ તે માલનો ઉઠાવ, કિંમત વિગેરેના સંભવ ઉપરથી પોતાનું કામ કરે છે. એક વિદ્વાન વિદ્યાની ઘણીક બાબતોમાં સંભવો ઉપર પાંચો રચી મોટી શોધો આગળ ચલાવે છે. વિજળી, રોશની,

અવાજ અને બળતા પહાડોનાં કારણ સંબંધી જે અનુમાને, કરવામાં આવ્યાં છે તે સરખાપણા (analogy) નાં દલીલો ઉપરથી છે જે એક જાતની ચઢતી સંભવતાજ દેખાડે છે.

લવિષ્યની જીંદગી નથી એવું ધારીને એક માણસ આ દુનિયામાં વર્તે અને પછી મરણબાદ તેને માલમ પડે કે અરે ! ખરેખર બીજી જીંદગી તો છે, તો તેની હાલત ખચીત દયા ઊપજવવાજોગ થઈ પડે. એક તો તે પોતાના આકીનમાં ભૂલ્યો અને બીજી તો તે ભૂલેલા આકીનને આધારે લવિષ્યની જીંદગી નથી એવું ધારી તેણે ફક્ત આ ત્રણ પાંચ દહાડાની દુનિયાની સેહેવત અને લેવતમાં પડી ગુનાહ ભર્યાં કામો કર્યાં હોય તેની શિક્ષા તેની સનમુખ ડોળા ધૂરકતી ઊભી રહે. પણ બીજા હાથ ઉપર એક માણસ એક આરગી લવિષ્યની જીંદગી જેવું કાંઈ નહિં હોવા છતાં, લવિષ્યની જીંદગી છે એવું ખાતરીથી માનીને આ દુનિયામાં બદીથી દૂર રહી સમાજે વર્તે અને પછી તેને મરણ વખતે માલમ પડે કે “લવિષ્યની જીંદગી જેવું કાંઈ નથી અને હું ફિકટમાં એવી જીંદગી છે એમ જાણીને ડગાચો અને નેકીથીજ વર્ચો” તોપણ તે તેને માટે એક સલામત ભૂલ ગણાય. તેજો ભૂલ્યો હોય તો સલામત બાજુએ ભૂલેલો ગણાય. લવિષ્યની જીંદગી એક આરગી નહિં હોવા છતાં તે છે એવું માનીને વર્તવાથી તેને મરણ વખતે કાંઈ દુઃખ યા પીડા ખમવી પડતી નથી.

એ બાબત બરાબર સમજવા માટે એક દાખલો લો, જે જોકે આપણી બાબતની અત્યંત ગંભીરતા અને અગત્યતા સાથે સરખાવતાં ઘણો નજીવો છે, તોપણ એ બાબત સારી પેઠે ધ્યાનમાં ઊતારવા માટે પૂરતો છે. એવું ધારો કે તમે એક જગ્યાએ કોઈ કારણસર મુસાફરી જવા માટે નીકળો છો. જ્યાં તમેને બે ચાર દિવસ રહેવું છે. એ વિષે તમારા મિત્રો સાથે વાત કરતાં પાંચ જણ તમેને કહેશે કે “ભાઈ, તમારી સાથે પૂરતો ખોરાક પોષાક રાખી તૈયાર થઈ નીકળજો. ત્યાં તમેને

કાંઈએ ખાવા પીવાનું' યા ઝોઢવા પાંથરવાનું' મળશે નહિં. માટે એ વિષે ઘટતો બંદાબસ્ત કરી એ ચીજો સાથે લઈને જાજો. અલખત તમોને એ વિષે મેહેનત તો પડશે, એ સામાન લઈ જવાની વેડ તો પડશે, વળી તેને તપાસવાની ફાડફાડ પડશે, તેને ઉંચક મેલ કરવા માટે થોડો ખરચ થશે પણ તે સઘળાનો ખંગ તમારી મુસાફરીની સેવટે પહોંચતાં તમોને વળી રહેશે અને એ સઘળું તમોને સોનાની મોહોર જેવું કામ લાગશે." બીજા હાથ ઉપર તમારા બીજા પાંચ મિત્રો આવી તમોને કહેશે "ભાઈ હું ધારૂં છું કે ત્યાં બધું મળશે માટે તમો કાંઈ લઈ જશો ના, ફાકટની મેહેનત કરશો મા, રસ્તામાં તમોને નકામી ફાડફાડ કરવી પડશે વિગેરે." એ પ્રમાણે તમારી મુસાફરીના સ્થળની સગવડ માટે સરખા મત પડી તમોને ધ્યુપચ્યુ કરશે કે ખાધાપીધા વિગેરેનો સામાન સાથે લઈ જવો કે નહિં. સેવટે તમે ચોક્કસ વિચાર કરી તમારી ખાધાપીધા વિગેરેની સામગ્રી કરી તમારી સાથેજ લઈ જાઓ છો. તમો તમારી મંજલે જઈ પહોંચી જીવો છો તો ત્યાં તમોને કાંઈ મળતું નથી. જો તમો તમારી સાથે કાંઈ નહિં લઈ ગયા હોત તો ભૂખે અને તરશે મરવા પડત, અથવા ડાંડી શરદીએ અકડાઈ જાત, અથવા તમારી દેહ જથુકની લથડી પડત. તેથી તમે પોતાને ભાગ્યશાળી સમજો છો કે "અલખત માર્ગમાં થોડી મેહેનત તો પડી, ફાડફાડ તો પડી, રંજ ખેંચવી તો પડી પણ તે સઘળાંનો બદલો સેવટે મળી ગયો. માર્ગની થોડી મેહેનતને ખાતર જો હું તૈયાર થઈ આવ્યો ન હોત તો ભવિષ્યનું સુખ ખોઈ બેસત. ભૂખે તરશે અને ડાંડી વિગેરેથી બિમાર થઈ મારી દેહ સદાની ખરાબ કરી બેસત."

વળી એથી ઉલટું એમ ધારો કે તમો તમારો મુસાફરીની મંજલે જઈ પહોંચતા જીવો છો તો તમો પોતાને ડગાવલા જીવો છો. ત્યાં તો બધું મળે છે. ખાવાપીવાની સુવા બેસવાની બધી સગવડ છે. તમોને તે સઘળો સામાન સાથે લાવવાની ફાકટ મેહે-

નત પડી. એ સઘળું ખૂંડું. પણ બસ એથી કાંઈ તમોને વધુ દુઃખ કે વેદના ખમવી પડી નહિં. તમો ભૂલ્યા ખરા પણ તે સલામત બાબુએ ભૂલ્યા. તમારો લાવેલો સામાન કાંઈ વ્યર્થ જવાનો નથી, તે તો તમને કામ લાગશે. અલબત્ત તમારી લાવવાની મેહેનત ફીકટ ગઈ, પણ તેથી કાંઈ તમોને જોખમમાં આવી પડવાનું નથી. તમોએ વધારે સલામત બાબુપર રહીને ભૂલ કીધી તેથી તમોને કાંઈ વિશેષ વેદના થઈ નથી પણ જો કદાચ ત્યાં બધું મળશે એવા વિચારથી તમો કાંઈ નહિં લઈ જાત તો તમે ભૂખે મરત. એક બાબતમાં તૈયાર થઈને નહિં જવાથી તમને જે વેદના ખમવી પડત તેની આગળ બીજી બાબતમાં તૈયાર થઈને જવાથી જે તમોને થોડોક બળાપો અથવા નાઉમેદી ખમવી પડત તે કુછ ખિસાદની નથી.

એજ પ્રમાણે ભવિષ્યની હાંદગીના આકીનની બાબતમાં માણસ જાતે વર્તવું જોઈએ. આપણી આગલી દલીલોની તપાસ જો કદાચ કોઈ શકમંદ માણસને મજબૂત સાબિતી નહિં લાગે તોપણ ભવિષ્યની હાંદગી સંભવિત છે, એવું દેખાડવાને તે મજબૂત દલીલો છે. બીજા હાથ ઉપર એ વિચારવાનું છે કે ભવિષ્યની હાંદગી નથી એવું સાબિત કરવાને કોઈ પણ મજબૂત સાબિતી રજૂ કરવામાં આવી નથી. પણ એકબારગી તકરારને ખાતર કબૂલ કરીએ કે એઉ હાથ ઉપરની દલીલો નજદીક સરખી છે, તો કયો માર્ગ માણસ જાતે અપત્યાર કરવો વધારે સલામત છે, વધારે લાભકારક છે ? ભવિષ્યની હાંદગી એકબારગી નહિં હોય તે છતાં તે છે એમ માની તે માટે તૈયાર થઈ આ દુનિયામાં વર્તવું તે, કે ભવિષ્યની હાંદગી ખરેખરી હોય અને તે છતાં તે નથી એમ માની તે માટે તૈયાર થયા વગર આ દુનિયામાં વર્તવું તે ? અલબત્ત પેલા ડાહ્યા મુસાફરની માફક જ્યારે એક સરખા મત પડ્યા હોય ત્યારે વધીક તૈયાર થઈ વર્તવું એ વધારે સલામત છે. ભવિષ્યની હાંદગી ખરેખર છે એમ ખાતરીથી માની જો

આપણે વર્તીશું અને મરણ વેળાએ આપણને માલમ પડશે કે નહિં આપણે તો નીસ્તીમાં પસાર થઈએ છીએ અને બીજી જીવંતી જેવું કંઈ નથી અને આપણે એમ માનવામાં ડગાયા છીએ તો તેથી આપણને યા કોઈને નુકસાન થવાનું નથી. પણ તેથી ઊલટું બીજી જીવંતી નથી એમ માની જો આપણે વર્તીશું અને મરણ બાદ જોઈશું કે બીજી જીવંતી તો ખરેખર છે તો તેથી આપણે પોતાને ડગાયલા જોઈશું એટલુંજ નહિ પણ આપણા ખોટા આક્રોશથી ભયભીત પરિણામો સનમુખ પોતાને ઊભા રહેલા જોઈશું. એ બાબતના સંબંધમાં સીસરે ઘણી વાજબી રીતે કહે છે કે

“If I am wrong in believing that the souls of men are immortal, I please myself in my mistake; nor while I live will I ever choose that this opinion, with which I am so much delighted, should be wrested from me. But if, at death, I am to be annihilated as some minute philosophers suppose, I am not afraid lest those wise men, when extinct too, should laugh at my error.”

એટલે “માણસના આત્મા અમર છે એમ માનવામાં જો હું ભૂલતો હોવું તો હું પોતાને મારી ભૂલમાં રાજ કરું છું. વળી જ્યાં સૂઢી હું જીવીશ ત્યાંસૂઢી હું કદી પસંદ કરીશ નહિં કે આ મત કે જેથી હું ઘણો ખુશી થયો છું તે મારાથી છીનવી લેવામાં આવે. પણ અગર જો મરણ વેળાએ જેમ કેટલાક ટુંકી દૃષ્ટિવાળા ફિલસૂફી ધારે છે તેમ, હું નીસ્તીમાં જઈશ તો મને ધાસ્તી નથી કે જ્યારે તે દાનાવો પોતે પણ નીસ્તીમાં જશે ત્યારે મારી ભૂલ ઉપર તેઓ હસશે.”

આખ ઓગણીસમો.

લણું લવિબ્ય ઉપજાવા માટે વ્યવ- હારોપયોગી કાયદાઓ.

આપણે ઉપર ઘણીક દલીલો તપાસી જે દખાડે છે કે આ દુનિયાની ટુંકી જીંદગી પછી માણસ માટે એક બીજી જીંદગી છે. હવે એ લવિબ્યની જીંદગીનો એક વિચારનશીલ (speculative) આખત તરીકે ફક્ત વિચાર કરી માણસે ખેસી રહેવાનું નથી. પણ લવિબ્યની કોઈ જીંદગી છે એવી પોતાની ખાતરી કર્યા પછી તેની વ્યવહારોપયોગી (practical) બાબત ઉપર જોવાનું છે. એ જીંદગીની હસ્તી કબૂલ રાખી આપણા વિચાર, વચન અને કામ ઉપર તેની અસર થવી જોઈએ. જ્યારે આપણે જોયું કે માણસ માટે એક બીજી જીંદગી છે કે જેમાં માણસ પોતાનાં સારાં નર-સાંતો બદલો મેળવે છે, અને જ્યારે આપણે જોયું કે આ દુનિયામાં ભલી ભલાઈને માર્ગ ચાલનારા આત્માઓ લવિબ્યની જીંદગીમાં તેનો સારો બદલો પામી તે માર્ગ ચાલુ રહેશે અને વધારે અને વધારે સૂઝરતા અને ચઢતા દરજ્જાના થશે, ત્યારે આપણે માટે અગત્યનું છે કે આપણા આત્માને સ્વચ્છ રાખવો, કોઈ પણ જાતની આલુદગીથી તેને નિરાળો રાખવો અને તેને વધારે વધારે પ્રકુલિત કરતા રહેવું કે તેથી તે મરણ બાદ વધારે અને વધારે ચઢતી હાલત પામતો રહે. હવે ત્યારે હુઈ ક્રિયુગુઈએ નામના એક ફ્રેંચ વિદ્વાન સાથે આપણે વિચાર કરીએ કે માણસ માટે એવા વ્યવહારોપયોગી કાયદાઓ કયા છે કે જે અખત્યાર કર્યાથી તે પોતાના આત્માને સ્વચ્છ અને સ્વતંત્ર, ચઢતો અને વધતો રાખે.

૧. મરણુખાદ ચઢતી હાલત પામવા માટે જરૂરનો પેહેલો વ્યવહારોપયોગી કાયદો એ છે કે માણસે પોતાના પેદા કરનારને હમેશાં યાદ કરવો. આ દુનિયાની શારીરિક બાબતોએ યા નીતિમાન બાબતોએ નજર કરતાં તે આપણી સઘળી સ્તુતિ અને પ્રીતિ, આપણાં સઘળાં માન અને મોહબત, આપણી સઘળી નેમાજ અને પ્રાર્થનાને લાયક છે. આ જગતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાળવી રાખવા માટે અને રાત અને દિન, ઉનાળો અને શિયાળો ભરતી અને ઓટ પિગોરેના કાયદાપૂર્વક ફરફારો કે જોઆ આપણા સુખ માટે પોતાનો મોટો હીસ્સો દે છે તેઓને માટે આપણે તેના સર્વ શક્તિવાન હાથને આભારી છીએ. આ સૃષ્ટિની રચનામાં એક નિયમ અને કાનૂન જાળવી રાખી આપણા સુખનાં સાધનો નક્કી કરવા માટે તેના અનંત ઢહાપણુ અને બુદ્ધિના આપણે ઉપકારી છીએ. બુદ્ધિ અને ચેતન ધરાવનારી તેની દરેક પેદાયશમાં તેની અત્યંત ખુબી અને ભલાઈ પ્રકાશે છે. રોશન સૂર્ય, પ્રકાશીત ચંદ્ર, ચળકતા તારાઓ, કુદરતની કરામતને દીપાવનારાં ફળ અને ફૂલપાનો, જમીનને ફળદ્રુપ કરી તેને રોનકે આપનાર વરસાદ, એ સઘળાંની ઝમક ને સહાય થનારા શીતળ પવનો અને ટુંકામાં જમીન પાણી અને હવામાં હસ્તી ભોગવનારાં કરોડો અને અબજો અસ્તિત્વો તેની અહિં તહિં અને સર્વ કોઈ જગ્યાએ ઉભાઈ જતી ભલી ભલાઈ દેખાડે છે. શું ભલા ઉપર કે ભૂંડાં ઉપર તે પોતાના હવા પાણી વગેરેના આશિર્વાદો વરસાવી પોતાની રહેમ નજર અને કરમ બખશિસ દર્શાવે છે અને દેખાડે છે કે તે કેટલી હદ સૂંચી ભૂલેલાઓને રૂડો માર્ગ પાછો અખત્યાર કરવાની તક આપે છે.

એવા સર્વ શક્તિવાન, સર્વ જ્ઞાની અને સર્વ વ્યાપક ધર્મચરની પ્રાર્થના કરવી એ માણસની હાલતને છાજતું અને અફલને અનુસરતું છે. એવા રહેમ અને ખુબીના ખાવિંદ તરફની મોહોબત માણસ જાતને માનપૂર્વક છે.

૨. પોતાના આત્માને ચઢતા દરજ્જાનો કરવા માટે એક માણસે જે બીજો વ્યવહારપયોગી કાયદો અપત્યાર કરવાનો છે તે એ કે તેણે નીતિમાન, સદ્ગુણો અપત્યાર કરવા અને નીતિમાન શ્રેષ્ઠતાને પોતાની જીંદગીની નેમ તરીકે પોતાની સનમુખ રાખવી. એ સદ્ગુણો અપત્યાર કરી હંમેશાં ભલાઈ કરવી, ઉપકારી થવું, દુખિયાને સહાય થવું, અને જીલમ તળે દબાયલાઓને ચારી દેવી, રહતાં બળતાંને દિલાસો દેવો, સખાવત પત્રી તે તનથી મનથી કે ધનથી થતી હોય તે જ્યાં પણ બની શકે ત્યાં કરવી, અને આ દુનિયાઈ ચીજો ઉપરાંત બીજી વધુ ચઢતી હાલતની બાબત ઉપર ધ્યાન આપતા રહેવું.

ઘણીક વાર અનીતિવાન માણસો મોતના વિચારથી પોતાને સંતોષ આપતા દેખાય છે કે મોત આવ્યાથી આ દુનિયાની જન્નજનમાંથી છૂટીશું. ઘણાકો પોતાના અંતઃકરણના ડંખથી કંટાળી આપઘાતો કરે છે કે મોત તેઓની વેદનાનો છેડો લાવશે. પણ એવા ભૂલેલાઓ યાદ રાખતા નથી કે તેઓનો એવો સંતોષ ફોકડનો છે, કે મોતના પડદા પાછળ જે વધુ ચઢતા દરજ્જાની જીંદગી છે તે ફક્ત તે આત્માઓ માટે છે કે જેઓ તેને માટે આ દુનિયામાં લાયક થયા હોય.

એક નિશાળમાં જૂદા જૂદા વર્ગો હોય છે તેમાંથી એક વર્ગના છોકરાઓ પોતાના તે વર્ગની મુદત (જીંદગી)ની સેવટ જો પોતાના અલ્યાસનું સાડું પરિણામ દેખડાવે છે અને પોતાના પરીક્ષકને સંતોષ પમાડે છે તો તેને ચઢતા દરજ્જાના વર્ગમાં ચઢાવવામાં આવે છે જ્યાં તેને પોતાના જૂના વર્ગમાં શીખેલું સઘલું કામ આવે છે, અને ત્યાં તે પોતા સનમુખ વિદ્યા અલ્યાસનું નવું અને ચઢતા દરજ્જાનું ખેતર જીવે છે. જે પ્રમાણમાં તેણે પોતાના જીવના વર્ગમાં સારો અને સંપૂર્ણ અલ્યાસ કર્યો હશે તે પ્રમાણમાં તે આ નવા વર્ગમાં પોતાનું કામ સેહેલું અને ખુશી ભરેલું જોશે.

આગલા વર્ગમાં શિક્ષકે દીધેલી શિખામણુ તેને કડવી લાગી હતી પણ તે હવે આ નવા ઉપલા વર્ગમાં તેનું સારું પરિણામ જુવે છે કે તે અભ્યાસમાં થોડા આગળ વધેલા છોકરાઓની સાથે પોતે ટકી શકે છે અને વર્ગમાં પોતાની પદવી જળવી શકે છે અને નવો અભ્યાસ સહેલાઈથી કરી શકે છે. વળી એજ જુના વર્ગમાં જે છોકરાઓ પોતાની મુદતની સેવટે પોતાના પરિક્ષકને સંતોષ પમાડતા નથી તેઓને તેજ વર્ગમાં રાખી મૂકવામાં આવે છે અને તેઓને ચઢતા દરજ્જાના વર્ગમાં મોકલવામાં આવતા નથી જ્યાંસૂધી કે તેઓ ત્યાંજ રહી પોતાનો અભ્યાસ ખાતરી-પૂર્વક રીતે કરીને ચઢતા વર્ગ માટે લાયક થાય નહિં ત્યાંસૂધી. વળી મુદતની સેવટે પરીક્ષામાં જે નિશાળીઓ પોતાના વર્ગમાં ઘણા નિષ્ફળ નીવડે છે અને પોતાના પરિક્ષકને સંતોષ પમાડવાને બદલે પોતાના કામથી તેઓને સામા નારાજ કરે છે તેઓને તે વર્ગમાંથી સામા નીચેના ઉતરતા વર્ગમાં ઉતારી પાડવામાં આવે છે.

એક નિશાળના વર્ગના છોકરાઓની એ હાલત મરણુ બાદ માણસની હાલત સમજવા માટે ચોક્કસ હદસૂઝી આપણી સનમુખ ઠીક દાખલો ધરે છે. જે માણસો પોતાની આ દુનિયાની મુદત બાદ, આ જીંદગીની પોતાની ચાલચલણનો સારો હિસાબ પોતાના પેદા કરનાર સનમુખ આપવાને શક્તિવાન થશે તેઓનેજ બીજી જીંદગીમાં સ્વર્ગની ચઢતા દરજ્જાની હાલતે ચઢાવવામાં આવશે. બીજાઓ જેઓ પોતાની કારકીર્દીની સારી પરીક્ષા આપવાને શક્તિવાન નહિં થશે અને તેમ બીજા હાથ ઉપર ખરાબ દેખાવ પણ નહિં કરશે તેઓને મરણુ બાદ એવી હાલત ભોગવવી પડશે કે જે પારસી પુસ્તકોમાં ‘હમસ્તે ગેહાન’ને નામે, ખ્રિસ્તિ પુસ્તકોમાં ‘પર્ગેટરી’ને નામે અને ઇસલામી ધર્મમાં ‘અરાફ’ને નામે જણાયલી છે, જે શેખ શાદી કહે છે તેમ બેહેસ્તી આત્માઓને મનથી દાજખ સમાન અને દાજખી આ-

તમાઓને મનથી બેહેસ્ત સમાન છે. વળી તેઓ, જ્યાં પોતાની કારકીર્દીના હિસાબ રબ્બ કરતાં નિષ્કૂળ નીવડશે તેઓ પોતાની હાલત કરતાં ઉતરતા દરજ્જાની દાબી હાલત ભોગવશે.

એ પ્રમાણે ત્યારે બેહેસ્તની ચઢતા દરજ્જાની સારી હાલત ફક્ત તેઓ માટે છે કે જ્યાંએ પોતાના હુકા વખતનો સારો ઉપયોગ કરી પોતાની વર્તણૂકનું સારું સેવટ રબ્બ કર્યું હોય અને જ્યાં પોતાની આ દુનિયાની ભલી જીંદગીથી સ્વર્ગવાસી આત્માઓની રૂડી સંગતને લાયકના થયા હોય. ભલાઓ ભલાઓની જ સંગત કરે છે અને તેઓની જ સંગતથી રાજ થાય છે. માટે સ્વર્ગના ભલા આત્માઓની ભલી સંગત માટે જ્યાં ભલા હશે તેઓને જ દાખલ કરવામાં આવશે.

એ સમયને લીધે ત્યારે ભલા નીવડવા માટે એક માણસે પોતે પોતાને સમાર્થ ચલાવવો જોઈએ, પોતાના હવશે દાખવા જોઈએ, પોતાની ઇચ્છાઓને હૃદમાં રાખવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધનું જેટલું બને તેટલું ભડું કરવું જોઈએ. એક સન્યાસી કે એક સાધુ, એક વેરાગી કે એક ફકીર સંસાર ત્યાગ કરી જંગલમાં એકાંતવાસ પકડી પોતાના હવશે અને ઇચ્છાઓને દાબી જેટલો પોતાના ઓદાને રાજ કરે છે તેટલો જ બલકે તેથી વધુ પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધોની વચ્ચે રહેતો એક પરહેજગાર અને ભલો માણસ પોતાના ઓદાને રાજ કરે છે જ્યારે તે તેઓના સુખના સાધનો શોધે છે, તેઓના દુઃખનાં કારણો દૂર કરે છે, જ્યારે તે તેઓના સુખનો સહાયકારી અને દુઃખનો સોબતી થાય છે. તેને પોતાને પેદા કરનાર ઓદાતાલાએ જ પેદા કરેલાં પોતાનાં મનુષ્ય ભાઈબંધને આહવાં તે પોતાના પેદા કરનારને જ આહવા બરાબર છે. જેમ એક શક્તિવાળો ભાઈ પોતાના નાના ભાઈ અથવા ગરીબ ભાઈબંધોને આહવાથી અને તેઓને મદદ કરવાથી એક રીતે પોતાના માખાપને જ આહાતો અને માન આપતો ગણાય છે, તેમ ઓદાના સર્વે બંદાઓ તરફ

આપણાથી બનતો મદદનો હાથ લંબાવવો એ આપણા સર્વે બંદાઓને પેદા કરનાર બાપને પોતાને આહવા અને માન આપવા બરાબર છે. આપણા પેદા કરનાર ઓદા તરફના આપણા આહતું, આપણી ફરજતું આપણી મોહિતતતુંજ એ પરિણામ છે. ઓદા પોતાની કુલે પેદાયશને ચાહે છે માટે તેની પેદાયશ તરફનો તમારો ચાહ ખુદ ઓદા તરફના તમારા ચાહ સમાન છે. ખરો ઓદાશનાસ તે છે કે જે તે ઓદાનાજ પેદા કરેલા ખરા હાજત-મંદાને પણ પિછાને છે અને તેમ કરી તેને રાજ કરે છે.

વળી પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધોના ભલામાં ભાગ લેવો એ અકલને અનુસરતું છે. હાલ હીક કહે છે તેમ જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે સર્વ એકજ જગત પિતાનાં બચ્ચાંઓ છીએ; આપણુ સર્વ બચ્ચાંઓને તે પિતાએ નજદીક એક તરેહના શારીરિક અવયવો આપ્યા છે, અને નીતિમાન અને બુદ્ધિમાન શક્તિઓ બખશી છે ; આપણે ઘણાંકો ઘણીક મોજામાં એક સરખો ભાગ લઈએ છીએ અને ઘણીક હાજતો, દાખલા તરીકે ઓરાક પાણીને એક સરખી રીતે પાત્ર છીએ; આપણે ઘણાંઓ નજદીક એક સરખી રીતે લોભ લાલચને વશ થઈ પડવાની હાલતમાં છીએ; આપણે સઘલા એક સરખી મરણુ તરફ કૂચ કરીએ છીએ અને થોડા વખતમાં આપણુ સઘણાની મતિ એકમેક સાથે મળી જશે; વળી આપણે સઘલા એકમેકને આધારે છીએ, એક તવંગર શાહનશાહા એક મુશ્લેશ નોકરનો તેટલોજ હાજતમંદ છે, જેટલો તે મુશ્લેશ નોકર પોતાની ગરીબ રોટી માટે શાહાનશાહનો હાજતમંદ છે; એક અંધારી ખાણમાં ઓદ કામમાં ગુંગળાઈ જતો મજૂર કે એક તોફાની દરિયામાં જાન જોખમમાં નાંખી સઠ ઉપર ચઢતો ખલાસી, પોતાના પેટ માટે જેમ પોતાના ઘણીનો આભારી છે તેમ, તેના ઘણી અને સેંકડો અને હજારો તેવા તવંગરો તેની ખડતલ મેહેનતના આભારી છે ; આપણે સઘણાઓ એક સરખી રીતે એક અમર છંદગીને માટે સરજેલા છીએ; અને સેવટે દુકમાં

કહીએ તો આપણને સર્વને પેદા કરનારે આપણા સર્વના સુખને માટે એક સરખી રીતે કુંદરતી સાધનો બખશ્યાં છે; જેમકે એક સરખી રીતે દમ આપવા સર્વને હવા બખશી છે, તાજગી આપવા પાણી બખશ્યું છે, ક્ષણદ્રુપતા ઉત્પન્ન કરવા માટે વરસાદ આપ્યો છે, દિવસે રોશની આપવા સૂર્ય પેદા કર્યો છે, રાતનો અંધકાર દૂર કરવા માટે ચંદ્ર આપ્યો છે; એ સઘળાંનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી ખાતરી થાય છે કે ખુદ ઈશ્વરનોજ એ કાયદો છે કે એ સઘળાંનો એક સરખી રીતે લાલ ભોગવનાર આપણે મનુષ્ય ભાઈબંધોએ એકમેકને ચહાતા રહેવું, એકમેકને સહાય થતા રહેવું, એકમેકને મદદ કરતા રહેવું. જેઓ પોતાની બનતી શક્તિ પ્રમાણે એમ કરવાની દોશિશ કરતા નથી તેઓ મંડળીમાં એક જાતનો ઓજો ગણાય, ઈશ્વરનો નિષ્પક્ષપાતી હકુમત સામે બળવો કરનાર ગણાય, અને તેટલા માટે બેહેસ્તની ભલી છંદગી ગુજારવા માટે નાલાયક ગણાય.

પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધોના ભલામાં ભાગ લેવાને માટે, પોતાને હમેશાં તૈયાર રાખવા માટે, ત્યારે એક માણસે હમેશાં એમ માનવું જોઈએ કે તે ઓદાના લખો અને કરોડો બંદાઓ-માંનો એક બંદો છે જે સર્વ બંદાઓને એકમેકની અરસપરસની મદદની અગત્ય છે. એવા વિચારથી તેણે પોતાની મગફરી મારી, તકોબરી તોડી, અને તુંડાઈ ટાળી નમ્રતાને નમવું જોઈએ. નમ્રતાની ગેરહાજરી અને મગફરીનો મરોડ માણસને તેની ખરી ફરજ, તેના ઓદા તરફની, તેનાં માબાપ તરફની, તેના ભાઈબેન તરફની, તેના જાન ફરજંદ તરફની, તેના આડોશી પાડોશી તરફની, તેના કુલે મનુષ્ય ભાઈબંધો તરફની તેની ખરી ફરજ ભૂલાવે છે. નમ્રતા જાળવી માણસે વિચારવાનું છે કે આ પહોળી પૃથ્વીપર, આ બોહોળી જગતમાં આ મોટી સૃષ્ટિમાં તે જોકે ઓદાની એક શ્રેષ્ઠ પેદાયશનો ભાગ છે તોપણ તે કેવો નાકસ કેવો બિસાદ વગરનો છે. આ પૃથ્વીના કરોડો માણસોનો અને

અગણિત પેદાયશોભાંતો તે એક છે કે જે પૃથ્વી પોતે વળી તે ખોદાની પેદા કરેલી કુલ જગતમાં દરિયાં કિનારા ઉપર પડેલી રેતીના ઢંકત એક દાણા મિસાલે છે, મહાસાગરના પાણીના એક ટીપાં મિસાલે છે. એવો નમ્ર વિચાર માણસને તેના પેદા કરનાર તરફની દ્રશ્યતા, તે પેદા કરનારે પેદા કરેલાં તેના ભાઈબંધોને સહાય થઈ તે સાહેબને રાજ કરવાની દ્રશ્યતા ખ્યાલ આપે છે. એ પ્રમાણે ત્યારે માણસે મરણબાદ પોતાની હાલત ચઢતી કરવા માટે પોતાના પેદા કરનારને યાદ કરવો, પોતાની ઉપર પોતાનો કાબૂ રાખવો અને નમ્રતા અખત્યાર કરી પોતાના મનુષ્ય ભાઈબંધોને સહાય થવું, ગરીબોની હાજતો દુર કરવી, માખાપ વગરના બચ્ચાંઓને ઉધારવાં, વિધવાઓની વેદના તોડવી, દુખી-ઓનાં દુઃખ ટાળવાં, તૂટેલા દિલનાઓને દિસાસો દેવો, ઘરબાર વિનાનાને આશરો આપવો, મુસાફરોને મદદ કરવી, અજ્ઞાનોને ખરે માર્ગ દેખાડવો, અને દુકામાં કહીએ તો પોતાથી બની શકે તેમ માણસ જાતની શારીરિક અને નિતિ સંબંધી હાલતમાં સુધારો કરવો. એ પરિણામો નીપજવવા માટે જરૂરનું છે કે તેણે બિમારખાનાંઓ અને ઔષધશાળાઓ, કેળવણી ખાતાંઓ અને એવાદતખાનાંઓ અને આશ્રાલયોને મદદ કરવી. દુકામાં કહીએ તો દરેક માણસે શું અદનાં કે આલાએ પોતાનાથી બની શકે તેમ તે હાલત ઉત્પન્ન કરવાને પોતાનો હિસ્સો આપવો જોઈએ કે જે હાલત આણુવા માટે અવસ્તા પ્રમાણે શાહ જમશેદ દુવા ગુજરી હતી અને કોશિશ કરી હતી, તે હાલત કે જેમાં “મગરૂરી, નિંદા, અપવિત્રાઈ, દુશ્મનાઈ, કંગાલિયત, કગાઈ, નીચપાણું, અપ્રમાણિકપાણું વિગેરે દુર્ગુણો ન હોય ખોરાક અને પાણીની તંગી ન હોય અને ખુદ્દાપો, મોત, અને મરકીનાં સંકટો થોડાં હોય.” એવી કોશિશ કરવાથી તે માણસ કુલ જહાં-નને વધારા અને સુધારાના માર્ગમાં મેલે છે, તેથી પોતાના ઈશ્વરને રાજ કરે છે, અને પોતાની હાલત ચઢતા દરજ્જાની કરે છે. ૩૦ મેકકુક નામનો એક અમેરિકન ધર્મગુરુ એ વિષે કહે છે કે,

“ To my thinking, God is best glorified by an honest endeavour on the part of every man to bring and keep a blessing within the world. If indeed, it be impossible thus to restore our world to the state of the primitive Eden it is not impossible so to water the face of the earth by kind and noble deeds, by true and lofty aims, that this earthly home of man shall be brought as near to paradise, as may be in this mortal estate, and shall be made the high vantage ground from which man himself shall step at last into the paradise of God.”

એટલે “મારા વિચાર પ્રમાણે દરેક માણસ આ દુનિયામાં એક નવા આશિર્વાદ દાખલ કરવાની અને તેને ચાલુ રાખવાની જે પ્રમાણિક કોશિશ કરશે તેથી ઈશ્વર સૌથી વધારે કીર્તિમાન થશે. જો આપણી દુનિયાને અસલી ઈદનના બાગની હાલતે લાવવાનું ખરેખર અશક્ય હશે તો પૃથ્વીની સપાટીને માયા ભર્યા અને ઉમદા કામોથી અને સાચી તથા હંચા પ્રકારની નેમોથી પાણી સીપવાનું કામ અશક્ય નથી કે જેથી માણસનું આ હાડમંદ મકાન આ ફાની હાલતમાં જેટલું બની શકે તેટલું બેહેસ્તાની નજદીકમાં લાવી શકાય અને એક એવી હંચા પ્રકારની જગ્યા બનાવી શકાય કે જે ઉપરથી માણસ પોતે ઈશ્વરના સ્વર્ગમાં દાખલ થઈ શકે.”

૩. પોતાની હાલત મરણબાદ ચઢતા દરજ્જાની કરવા માટે એક માણસ માટે ત્રીજો વ્યવહારોપયોગી કાયદો એ છે કે તેણે વિદ્યાભ્યાસ કરવો. વિદ્યા શબ્દને તેના અસલ અર્થમાં લેતાં એટલે (عِلْم=विद्व=Lat. videre, to wit જાણવું ઉપરથી) જ્ઞાનના અર્થમાં લેતાં સઘળી રીતનું જ્ઞાન એ પરિણામ ઉપજાવવા માટે અગત્યનું છે. જ્ઞાન બે પ્રકારનું હોય છે. એક કુદરતી અથવા જાતી જ્ઞાન જે એક માણસ ખુદ પોતાના જન્મથી ધરાવે છે અને જે પારસી કેતાબોમાં “આસ્તીદ ખેરદ”

ને નામે જણાયલું છે. બીજું માણસ પોતાની શક્તિઓથી મેળવે છે, જે પારસી કેતાબોમાં “ગઝોશસ્તુત ષેરદ” એટલે ‘કાનથી સાંભળી મેળવેલું જ્ઞાન’ એવા નામથી જણાયલું છે.

આપણી બાબતમાં જે વિદ્યા વિષે બોલવામાં આવે છે તે એ પાછલા પ્રકારનું જ્ઞાન છે. પણ મરણ બાદ ચઢતી હાલત પામવા માટે જે વિદ્યા સંપાદન કરવા વિષે આપણે અગત્ય કરી બોલીએ છીએ તે તે પ્રકારનું જ્ઞાન છે કે જે ચોક્કસ નિયમિત કાયદાઓ અને કાનૂનો પ્રમાણે સંપાદન કરવામાં આવે છે. એવા પ્રકારના જ્ઞાનમાં કુદરતી વિદ્યા અને કુદરતી ફિલસુફીનું જ્ઞાન મુખ્ય છે.

એવી વિદ્યા પાછળની પૂછપરછ અને શોધથી માણસ જાતની મગજ શક્તિઓ મજબૂત થાય છે અને ખીલે છે અને તે કુદરતના સાહેબનાં કામોથી આપણે વધુ માહિતગાર થઈએ છીએ. એટલા માટે કુદરતને તેના સઘળા ખરા રંગ રૂપમાં સમજવાની તેની રચના અને બનાવોની પાકી સમજ મેળવવાની, અને ટુંકામાં જે જગતના તમો એક ગમે તેટલા નાના અને બિસાદ વગરના તોપણ ઉપયોગી ભાગ છે તે જગતને બનતાં સૂઝી તમારી સન-મુખ ખુલી કરવાની કોશિશ કરો. દુવા હોજો તે ન્યુટન અને આર્કિમીડીસ, ટ્રેંકલીન અને ગેલિલિઓ જેવા મહાન પુરૂષોનાં ગુજર પામેલા આત્માઓ ઉપર કે જેઓએ એ માટે તમારો માર્ગ થોડીક હદ સૂઝી બોલ્યો છે. જે તરીકા અથવા માર્ગના તેઓ હતા તે તરીકા અને માર્ગના તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમે થાઓ કે તમે તમારી ધારેલી મકસદ પહોંચવા માટે વધારે અને વધારે તૈયાર થશો. એ અને એઓના વર્ગના બીજા વિદ્વાનોએ કુદરતી કરામત સાથે અને તે કુદરતના ખાવિંદ સાથે માણસ જાતની વધુ નજ-દીકની અને વધુ અગત્યની પિછાન કરાવી છે. કેટલીક હદ સૂઝી આ જગતની રચના અને નિયમ આપણે એઓથી સમજીએ છીએ. એ કુદરતી વિદ્યાના શાસ્ત્રીઓની કોશિશથી આપણે આપણી

પૃથ્વીની સપાટી ઉપરના દૂરદૂરાળના ભાગો તપાસી શકીએ છીએ, બાહોળા દરિયાઓ ખેડી શકીએ છીએ, વાતાવરણના ઊંચા ભાગોમાં ચડી શકીએ છીએ, અને તે વિષેની શોધો કરીએ છીએ અને વળી જમીનના પતાળની બાબતથી વાકેફ થઈએ છીએ. આપણા સૂર્ય મંડળના ગ્રહો અને ખીજા ભાગોના તકાવત, કદ, ગતિ, આકાર વિગેરેથી આપણે વાકેફ થયા છીએ, એ મંડળની બાહારના તારાઓથી પણ આપણે થોડા ઘણા જાણીતા થયા છીએ, અને છેક સેકંડે સેકંડ વધીક તેઓની કેટલીક હીલચાલો અને સંજોગો ગણી શક્યા છીએ. એ વિદ્વાનો આપણી પૃથ્વી ઉપર બનતા દિવસ અને રાતના મોસમો અને રૂતુઓના કુદરતી બનાવોના કારણો આપણને દર્શાવી શક્યા છે. વાતાવરણના અને પાણીના પ્રવાહો, પવનો અને ભરતી ઝોટના કાયદાઓ તેઓએ મુકરર કર્યા છે. વળી ભૂતળવિદ્યા શાસ્ત્રીઓએ આપણી પૃથ્વીનું હાલનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, અને જે કારણોથી હાલના પહાડો ઉત્પન્ન થયા હતા અને બળતા પહાડો તથા ધરતીકંપો બને છે તે જાણાવ્યું છે. રસાયણ શાસ્ત્રીઓ પૃથ્વીની સપાટી ઉપરની દરેક ચીજની બનાવટ સિદ્ધ કરે છે અને હવા પાણી વિગેરે કુદરતી સંયુક્ત પદાર્થો શાના બનેલા છે તે દર્શાવે છે એટલુંજ નહિ પણ આ પૃથ્વીથી લખો મૈલ દૂર આવેલા ગ્રહો અને ચંદ્રોની બનાવટ શી છે તે જાણાવે છે. વળી એક સર્વેદ્રિયશાસ્ત્રી જન ધરાવનારી દરેક પેદાયશ ઉપર, દરેક બારીકમાં બારીક જીવજંતુ ઉપર અને દરેક બારીકમાં બારીક રોપા ઉપર તેની બનાવટ અને રચનાના સંબંધમાં રોશની નાખે છે. એક બારીકમાં બારીક જીવજંતુ નહિ હશે ત્યાં એક ઘાસનું તણુખું નહિ હશે કે જે વિષે કોઈ નહિં ને કોઈ કુદરતી તવારીખ જાણનારે કંઈ નહિં ને કંઈ કહ્યું નહિ હોય. જેમ એક દુરબીને આપણી સાદી આંખથી નહિં જોઈ શકાય એવી દૂરની દુનિયાને આપણી સનમુખ અવલોકન માટે ખુલ્લી મેલી છે, અને તેઓનાં કદ, આકાર, ગતિ અને પ્રાકૃતિક હાલત

તપાસી છે, તેમ જોઈ મૂઠ્ઠમદર્શક યંત્રે આપણી સાદી આંખથી નહિં પામી શકાય એવી નાની દુનિયાને ખુલ્લી મેલી છે. એ પાછલા યંત્રે કુદરતની કરામત દેખાડી છે કે એક નાના નિર્જીવ દેખાતા પાણીના ટીપામાં લખો ઝીણું જીવજંતુઓ અને ઝીણી વનસ્પતિની દુનિયા કેવી રીતે જીવી શકે છે અને પોતાની વૃદ્ધિ કરી શકે છે અને કેવી અદભૂત રીતે તેઓ પોતાની અવયવ રચના સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ રીતે જનવો શકે છે.

એ પ્રમાણે હાલ સૂચી કુદરતી વિદ્યાએ માણસ માટે કુદરતની કરામતનો પડદો થોડો ઘણો ખોલ્યો છે. એ બાબતો ઉપરથી તે કુદરતના ખાવિંદની સીક્ષત ગાવાને, તેની કરામતની સ્તુતિ કરવાને, તેની સર્વ શક્તિનો ખ્યાલ મનમાં આણવાને, તેની અપરંપાર કુદરતનો વિચાર બાંધવાને આપણને કેટલો બધો ખોરાક મળે છે. કુદરતી વિદ્યાએ રોશની નાંખેલી એ બાબતો સારી પેઠે સમજવાથી માણસ જાત પોતાના ઈશ્વરને વધારે પિજાનવાને તેને વધારે ચહાવાને તેની તરફ વધારે મોહાબત અને માન ધરાવાને અને તેને વધુ અને વધુ પામવાને શિષ્ટે છે. જ્યારે એક રીતે ધર્મ પુસ્તકો પેગંબર મારફતે જાહેર થયેલા ઈશ્વરના વિચારો અને વચનો જાહેર પાડે છે, ત્યારે કુદરત ખોલેલી કુદરત, ઈશ્વરનાં કામો જાહેર પાડે છે. એ કામો તેનાં વિચાર અને વચન કરતાં કાંઈ થોડાં અગત્યનાં અને થોડાં સ્તુતિપાત્ર નથી. તેનાં કામો તમારી સનમુખ રાખી તેના વિચારો અને વચનો તમો ઘણા જલદી પામશો આ ખોલેલી જગતની મોટાઈ અને વિસ્તાર, ખુબસુરતી અને રચના તમારી સનમુખ રાખી અને તેનો અભ્યાસ કરી તમો ખોદા તરફની તમારી માનપૂર્વક લાગણીઓ વધુ પ્રકુલિત કરશો. આસમાન સાથે વાત કરતા એક ખુલ્લું પહાડનો ટોચે ઉભેલો એક પુજારી યા જમીના પાતાળ સાથે વાત કરતી એક અંધારી ડંડી ખીણમાં બેઠેલો એક ભકત, એક ગંજવર મોજા મારતા દરિયાને કિનારે ઉભો રહી પ્રાર્થના કરનાર યા ઉછાળા મારતી એક નદિને કિનારે

બેઠેલો બંદગી કરનાર ઐાદાની કુદરતને તેના તરેહવાર રૂપ રંગમાં
 જોઈ તે ઉપર ગંભીર અને લાંબો વિચાર કરી પોતાનો ભક્તિ-
 ભાવ વધારે અચુક અને ચોકસ રીતે જણાવે છે. બીજા આર્ય
 ધર્મોની સાથે જરથોસ્તી ધર્મ કુદરતને વખાણે છે તે કુદરત ઉપરથી
 કુદરતના ખાવિંદ ઉપર (From Nature to Nature's God)
 એ નિયમ પ્રમાણે છે. એક ઉસ્તાદ કોઈ વિદ્યા બાબત પોતાના
 ચેલાઓને શિખવતાં તે વિષેના અખતરા કરે છે કે તેથી તે
 બાબત તેના મન ઉપર મજબૂત હશે. તેજ પ્રમાણે ધર્મ પુસ્ત-
 કોમાં જણાવેલા ઇશ્વરના ગુણો—કે તે સર્વ શક્તિવાન, સર્વ વ્યા-
 પક અને સર્વ જ્ઞાની છે—તેનો ખરો ખ્યાલ કુદરતમાં ચાલતા
 મોટા બનાવો અને ઉત્પન્ન થતા ગંજવર ફેરફારોથી મળે છે.
 ઉસ્તાદ માફક ધર્મ પુસ્તકે કહેલાં ઇશ્વર વિષેનાં સિદ્ધાંતો ઇશ્વરનાં
 એ ગંજવર કામો અખતરા પેરે ખરાં પાડી આપે છે. કુદરતનો
 અભ્યાસ એ પ્રમાણે માણસ જાતનો ઇશ્વર તરફનો ભક્તિભાવ
 વધારે છે, તેજ કારણને લીધે ગાથા (હા. ૪૪)માં જરથોસ્ત
 ખુદ અહુરમઝ્દથી એ કુદરતની કરામતો વિષે સવાલ કરી ખરૂં
 જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા દેખાડે છે કે “ તતથવા પેરેસા એરેશમોઈ
 વઓચાઅહુરા ” એટલે કે “ ઓ ઐાદા ! હું જે તને પૂછું છું
 તે તું બરાબર સમજાવ.” તે કુદરતી વિદ્યાને લગતા તરેહવાર
 સવાલો કરી જાણવા માગે છે કે આ પૃથ્વી અને આકાશ વગર
 સ્થભે કેવી રીતે ટકી રહ્યા છે ? સૂર્ય અને સેતારાઓની ચાલ
 શાને આધારે છે ? ચંદ્રમાનું વધવું અને ઘટવું શા કારણે છે ?
 પાણી અને ઝાડપાનનું ઉત્પન્ન થવું કોણથી અને શાથી છે ?
 રોશની અને અંધારાનો સબબ શો છે ? એ અને એવા પ્રકારના
 સવાલોનો અભ્યાસ માણસ જાતનો ઇશ્વર તરફનો ભક્તિભાવ
 વધારે છે. માટેજ જરથોસ્ત એ વિષે સવાલ કરે છે અને
 તેટલા માટેજ એ વિષેનો અભ્યાસ માણસ માટે જરૂરનો છે.
 કુદરતનાં કામોની સ્તુતિથી ઊભાઈ જતા ભક્તિભાવને લીધેજ એક
 ખ્રિસ્તિ પેલી જાણીતી ગાયણરૂપી બંદગી પોકારે છે કે

“How manifold are Thy works oh Lord !
In wisdom hast Thou made them all.”

એટલે “કેવાં જૂદા જૂદા પ્રકારનાં તારાં કામો છે એ ઈશ્વર ! તારા હાપણથી તેં તે સર્વે બનાવ્યાં છે.” કુદરતનાં કામોના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થતા ભક્તિભાવના ઉભરા તરીકેજ વેદમાં કુદરતની સીક્ષતના શ્લોકો જગેજગ ઉભાઈ જાય છે

એ પ્રમાણે ત્યારે કુદરતનો અભ્યાસ કરવો એ તે કુદરતના ખાવિંદની સ્તુતિ કરવાનો, તેની મેહરબાનીઓ માટે તેનો ઉપકાર માનવાનો, અને તેની તરફ આપણી બંદગી જણાવવાનો એક અગત્યનો માર્ગ છે. વિદ્યાની રેહેબરી હેડળ કુદરતનાં કામોને નીહાળવાં અને તપાસવાં એ તે કુદરતના સાહેબની બેહદ સર્વ શક્તિ, અનંત હાપણ, અમાપ ભલાઈ, અને લાંબી દીર્ઘદષ્ટિ વિષેના અંપણા વિચારો વધારે પ્રકૃષ્ણિત કરવાનો ઉપાય છે. એ કારણને લીધે જૂદી જૂદી વિદ્યાઓનો અભ્યાસ અને વધારો એક રીતે ધર્મની એક શુભ નેમને ટેકો આપે છે કે જે નેમ માણસ જાતનો પોતાના ઈશ્વર તરફ ભક્તિભાવ વધારવાની છે.

વળી માણસ જાત જે યોહોળી મનની શક્તિઓ ધરાવે છે તે તે યોદાતાલાની બક્ષિસ છે અને તે યોહોળી શક્તિઓની મારફતે વિદ્યા શાસ્ત્રીઓ પેદાયશ વિષે જે શોધ કરે છે તે પેદાયશ પણ તે કીરતારની બક્ષિસ છે. એ પેદાયશો વિષે માણસ જાત જેમ વધુ પુછપરછ કરે અને વધુ શોધ કરે તેમ તે કીરતારની સંપૂર્ણતા અને કીર્તિ વધુ પ્રકાશિત થાય. એ ઉપરથી દીસે છે કે તે ઈશ્વરની માણસ જાતને મનને લગતી ખુલંદ શક્તિઓ બખ્શવાની એક નેમ એ છે કે માણસ તેની પેદાયશના બેદભરમો અને તેની કરામતોની કારીગીરીનો અભ્યાસ કરે કે જેથી તેની અપરંપાર ખુબી, સર્વ શક્તિમાન શક્તિ અને યોહોળા હાપણ ઉપર વધુ રોશની પડે. એ પ્રમાણે ત્યારે કુદરતી વિદ્યાનો અભ્યાસ અને પુછપરછ તે કાંઈ નહિં પણ તે સાહેબનાં યોહોળાં કામો અને

જગતની રચનાનો અભ્યાસ અને પુછપરછ છે કે જેથી તે સાહેબની બેહુદા ખુબીઓ જાહેર પડે, પેદાયશના કારભારમાં તેની દીર્ઘ દૃષ્ટિભરી હકુમત ખુલી પડે અને કુલ સૃષ્ટિ અને જગતમા જે કાયદા કાનુનોથી સંવળી હીલચાલ અને જીવનપેશ ચાલે છે તે કાયદાઓની સરસાઈ પ્રકાશી નીકળે.

વળી કુદરતનો અભ્યાસ માણસના મનમાં ઘણા નીતિ જનક વિચારો ઉભા કરેછે. અંધકાર પાછળ રોશની, દિવસ પાછળ રાત, ઠંડી પાછળ ગરમી, ઉનાળા પાછળ શિયાળો વિગેરે બનાવો માણસ સનમુખ ઘણા વિચારો રજૂ કરેછે. દાખલા તરીકે તે દેખાડેછે કે જેમ કુદરતમાં એ એકમેકથી ઉલટા બનાવો ભેળાયલા છે તેમ માણસની છાંદગીમાં સુખદુઃખ, શાદી યા ગમી સાથે જોડાયલાં અને જોડાયલાં છે. દરિયાની સપાટી ઉપરથી બારૂં રૂપે ઉડતું પાણી હવામાં ભેળાઈ પવનથી વસડાઈ પહાડોને અથડી વાદળો રૂપે બંધાઈ જમીનપર પડેછે, અને પહાડોના શિખરમાંથી પેહલાં ઝરા રૂપે, પછી નાળાં રૂપે, પછી નદી રૂપે, આસ્તે આસ્તે વહી દરિયાને મળેછે. એ પ્રમાણે તે પાણી જ્યાંથી નીકળ્યું હતું. ત્યાં પાછું આવી પોતાની ગેરદેશ તમામ કરી માણસ જાતને આ દુનિયાની છાંદગીના ચક્રાવાનો ઘણા વિચારવાજોગ ચિતાર આપેછે. કુદરત એવી ઘણી રીતે નીતિજનક બાબતો માણસ આગળ ધરેછે. એ ઉપરથી હાલ મેકકુક નામનો એક અમેરિકન ધર્મશુદ્ધ પોતાના “ધી ગોસ્પલ ઇન નેચર” નામના પુસ્તકમાં કહેછે કે “Nature is God's great book of parables” એટલે “કુદરત એ જોદાનું નીતિજનક કથાઓનું મોટું પુસ્તક છે.”

એ રીતે જોતાં ત્યારે વિદ્યાનો અભ્યાસ એ ખુદ ઇશ્વર માટેની એક જાતની પુછપરછ છે અને તેટલા માટે તે ધર્મના એક ભાગ તરીકે ગણી શકાય. એ કારણને લીધે ત્યારે એ વ્યવહારોપયોગી કાનૂનવિષે લખનારના શબ્દોમાં આપણે કહીશું કે “ઓ મિત્ર વાંચનાર! અભ્યાસ કરવાને અને શિખવાને

કોશિશ કર. કુદરતના બેદબરમોમાં દાખલ થા. તારી આસપાસ ફેલાયલી જગત અને તેની અત્યંત પેદાયશોને સમજવાને કોશિશ કર. અને ઇશ્વરના કામોની કરામત પામીને તેની સર્વ શક્તિની સ્તુતિ કર. એમ કરશે તો જેવા ખાલી મગજ સાથે તું જનમ્યા હોતો તેવાજ ખાલી મગજ સાથે તારી ઘોર તરફ જશે નહિં. મરણના અગત્યને વખતે તું જ્ઞાની અને ખુદ્ધીમાન થશે, અને ચઢતા દરજ્જાના આત્માઓના શ્રેષ્ઠ તત્ત્વની વધુ નજદીક પોતાને જોઈને આકાશ મંડળોમાં તેઓની પૂઠે જવાને તું આતુર થશે.”

૪. મરણબાદ આત્માને સ્વર્ગની ચઢતી હાલતે પહોંચાડવા માટે એક બીજો અગત્યનો વ્યવહારોપયોગી કાયદો એ છે કે માણસોએ મરણ પામેલાં વહાલાંઓની યાદ અને સ્મરણ કરવું.

એ કાનૂન વિશે બોલનાર શાંસ કહેછે તેમ “ મોતે જેઓ-ને આપણાથી છુટાં પાડી નાંખ્યાં છે તેઓની યાદ આપણા જીવન-માંથી આપણે ભૂરી નાંખવી નહિં. તેઓને વિસારી મેલવાં એ તેઓને ઘાતકી સંતોષ દેવા બરાબર છે, અને જે મદદ અને રેહબરી તેઓ આપણને આહિં આ પૃથ્વી ઉપર આપી શકે છે તે મદદ અને રેહબરી આપણને પોતાને ના પાડવા બરાબર છે મરણ પામેલાંઓ તરફ ભક્તિભાવ અને તેઓનું માનપૂર્વક સ્મરણ એ કુદરતના કાયદાએ ફરમાવેલાં છે.” લૉડ લિન્ડસે નામના એક ગ્રંથકારના કહેવા પ્રમાણે આપણા બાપદાદાઓની યાદગીરીની મોહોબતભરી કાળજી કુદરતી છે. વળી તે આપણને વધારે માન-પૂર્વક છે. જીવતાઓ તરફની મોહોબતનો બદલો આપણને વળતી મોહોબત વિગેરેમાં પાછો દેખીતી રીતે મળે છે તેથી આપણને તેઓ તરફ મોહોબત દેખાડતાં એક જાતનો દખ્ખતો તરતનો સંતોષ મળે છે, પણ મરણ પામેલાંઓ તરફની મોહોબતનો બદલો તો ગેબી છે. તે આપણને નજરે પડતી રીતે મળતો નથી તેથી જ્યારે પંહેલામાં દેખીતો એક જાતનો સ્વાર્થ સમાયતો છે ત્યારે બીજામાં એવો દેખીતો નજરે પડતો સ્વાર્થ નથી. તેટલા

માટે પાછલી એટલે મરણ પામેલાંઓ તરફની આપણી મોહોબત આપણને વધારે માનપૂર્વક છે. શું એ વાજબી છે કે એક મરનારનાં જીવતાં વહાલાંઓ તે મરનાર કે જેની સંગતમાં તેઓએ પોતાની જીંદગીનો થોડો કે ઘણો ભાગ ગુજરેલો, જેણે તેઓના ભલાં માટે કાળજી અને ચિંતા રાખેલી જેણે તેઓના સારા માટે રંજ અને મહેનત ખેંચેલી તેને શું વિસરી જાય ? ચાર ચશમની શરમના કાનૂનને શરણુ થઈ મોહોબત મેહર અને મિત્રાચારી, ચાર પ્રેમ અને પ્રીતિ એ સઘળાંને શું તેના મરણુબાદ વિસારી મેલે ? તે મરનારે પોતાની જીંદગીમાં તેઓની ઉપર કરેલા આભારો, પછી તે આભારો ધનની, તનની કે મનની મદદથી હોય તેઓને વિસારી મેલે અને તેનું હેશાન માનવાને ભૂલી જાય ? જે વહાલાંઓ પોતાના મરણુની છેલ્લી ઘડી સૂધી તેઓના ભલાં માટે કાળજી દેખાડેલી તે વહાલાંની ભલી યાદ-દાસ્ત ભૂંશી નાંખે ? ના. એમ કરવું વાજબી નથી. દરેક માણસની ફરજ છે કે તેણે પોતાના મરણુ પામેલાં વહાલાંઓની ભલી યાદ-દાસ્ત પોતાના મનમાં તાજ રાખવી અને તેઓએ કરેલા આભારોનું હેશાન જાહેર કરવું. ચોક્કસ સરતો વચ્ચે તે ગુજરેલાં માણસ અને તેનાં જીવતાં વહાલાંઓ વચ્ચે અરસપરસની લાગણીનો અદૃશ્ય સંબંધ રહે છે. જો જીવતાં વહાલાંઓ પોતાના ગુજરેલા ખેશીને ઘટતી રીતે યાદ કરે, તેઓની યાદદાસ્ત લાયક રીતે પોતાના મનમાં તાજ રાખે અને પોતે સદ્ગુણી નીવડીને તે મરનારની મદદ પામવાને લાયક થાય તો તે ગુજરેલું ખેશી તે વહાલાંઓ ઉપર પોતાની રહેમભરી નજર ચાલુ રાખે છે, તેઓના હકમાં આશિષ અને કૃપા દે છે, અને તેઓની મદદ અને યારીએ આવવાને તૈયાર હોય છે. મરનાર શહાનશાહા ને પોલિયન ત્રીજો પોતાના વશિયતનામામાં પોતાના છોકરાને નશિયત દે છે કે “ તેણે (મારા છોકરાએ) યાદ રાખવું જોઈએ કે જેઓને આપણે ચાહીએ છીએ તેઓ આકાશની ઉંચાઈએથી

આપણા ઉપર નીધા રાખે છે અને આપણું રક્ષણ કરે છે.” એ મરનાર શહાનશાહા એવું માનતો હતો કે તેના મરનાર કાકા પહેલા બોનાપાર્ટનું રૂઢ તેનાં કામો ઉપર નીધા રાખતું હતું અને તેને ચારી દેતું હતું. પોતાના વશિયતનામામાં તે એ વિષે લખે છે કે “મારા કાકાના રૂઢે મને પ્રેરણાબુદ્ધિ આપી છે અને મને ચારી દીધી છે. જો મારો છોકરો પણ તેના નામને લાયકનો થશે તો તેને પણ તે તેમ કરશે.”

જે અતલગના ખેશીઓ અથવા મિત્રા વચ્ચે જે અત્યંત પ્યાર અથવા મિત્રાચારીનો ગાંઠ હોય છે તે ઉપરથી હાં માર્દીનો ભવિષ્યની જીંદગીની હસ્તીના ટેકામાં દલીલ લે છે અને કહે છે કે તે પ્યાર અને મિત્રાચારી ચાલુ રહેતી હોવી જોઈએ. બચપણથી સાથે રમેલા અને ફરેલાહરેલા જે ભાઈબેનોનો તે દાખલો લે છે અને કહે છે કે જ્યારે તેઓને છૂટું પડવું પડે છે, જ્યારે ભાઈને મોટો થયા પછી પોતાના બંધાસર બીજે દશ જવું પડે છે ત્યારે તેની વહાલી બેન કેવા ખેદ સાથે અને આંખમાં આંસુ સાથે તેનાથી છૂટી પડે છે. તેઓ છૂટાં પડે છે પણ તેઓ એકમેકને દૂર દશથી પણ ચાહે છે અને એકમેક ઉપર પ્રીતિ રાખે છે, એકમેકનો ચહેરો તેઓની નજર આગળ રમતો રહે છે. તેઓ એકમેક ઉપર હજારો મૈલ દૂરથી પત્રવ્યવહાર ચલાવી ચાહ અને પ્રીતિ રાખે છે. તેઓ હજારો મૈલ છૂટાં તો પડ્યાં પણ શું તેઓ વચ્ચેની અરસપરસની પ્રેમભરી લાગણીનો સંબંધ તૂટ્યો કે ? નહિં. તેઓ એટલા તત્કાલે પણ એકમેક સાથે જાણે વાત કરે છે અને એકમેક સાથે ગુજરેલા અને ભોગવેલા દખાવો અને બિનાઓને પોતાના મન સનમુખ લાવી એકમેકને ચાહે છે. હવે હાં માર્દીનો કહે છે કે એવું ધારો કે હજારો મૈલનો ભાઈબેન વચ્ચેનો તત્કાલ વધ્યો અને તે એવી મુસાફરીએ ગયો કે જ્યાંથી પાછું ફરવું છેજ નહિં. એટલે કે તે ભાઈ મોતને શરણુ થઈ બીજી જહાંનમાં ફૂચ કરી ગયો. હવે એઓ વચ્ચેનો પત્રવ્યવહાર બંધ થયો. પણ શું તેઓ

વચ્ચેનો પ્રીતિ ભર્યો સંબંધ પણ ખલાસ થયો ? નહિં, એ વિદ્વાન કહે છે તેમ “On the contrary, it now first reveals its true essence and contents ; his image a little paler and a little graver it may be, but suffused with a divine light, is nearer to her than before, and guides her into higher ways and by a mere look allays every inward storm.”

એટલે “એથી ઉલટું તે (સંબંધ) હવે પહેલ વેહેલો પોતાનો ખરો હેતુ અને મતલબ જાહેર પાડે છે. તેનો આકાર જોકે તે વધુ ક્ષિપ્તો અને વધુ ગંભીર કદાચ હોય તોપણ ઇશ્વરી રોશનીથી ઢંકાયેલો આગળ કરતાં તેણીની વધારે નજદીક જાણે દીસે છે અને તેણીની વધારે ચઢતા દરજ્જાના માર્ગો ઉપર રહેબરી કરે છે અને તેણીના દિલમાં થતા ગુંચવાડા ફકટ એક દેખાવથી શાંત કરે છે.” ન્યુટન નામનો એક કાબેલ લખનાર એ વિષે કહે છે.

“ If man is really a spiritual being, he is born so, and in process of time, he is born out of the cumbrous flesh into a more spiritual state of existence. Then, if *love* forms any part of his spiritual constitution, he will naturally and necessarily feel an interest in and care for those who are left behind, still “struggling in the mire of earth” and will seek to serve them if he can. Angelic ministration, then, is higher-natural not *un-natural*; and instead of being a thing intrinsically improbable and incredible, to be disputed and antagonized to the last extent, is a thing most natural, reasonable and to be expected in a universe, where *love* has any part—where God, who is love reigns”

હવે મરણ પામેલાં વહાલાંઓને યાદ કરવાનું અને રાજી રાખવાનું મુખ્ય સાધન એ છે કે તેનાં જીવતાં વહાલાંઓએ સદ્-

ગુણી થવું અને લલી લલાઈનાં અને નેકીનાં કામો અખત્યાર કરવાં. ઈજ્જતનેમીં એક ઠેકાણે (હા. ૧૬) કહે છે કે “ખનવઈ-તીશ અશહે વેરેઝે યજમઈદે યાહુ ઇરીસ્તનામ ઊર્વાનો શાયન્તે” એટલે “અશોઈનાં ચળકતાં કામોને અમે વખાણીએ છીએ કે જેથી ગુજરેલાંના આત્માઓ રાજ થાય છે.” એ પ્રમાણે પોતાના જીવતાં ખેશીઓનાં લલાં કામો ઉપર તે મરનાર નીધા રાખે છે અને તેથી ખુશી થાય છે. મરનાર મિન્સ ઇમપિરિયલ નેપોલિયનના આ શબ્દો છે કે “બજશ ઝો ખોદા ! કે મારું અંતઃકરણ ખાતરજમાથી માને કે જોઓને હું ચાહું છું અને જોઓ ગુજરી ગયા છે તેઓ મારાં સગળાં કામોને નિહાળશે, મારી જીંદગી તેઓની દખરેખને લાયકની નીવડે અને મારા ખરા અંતઃકરણના વિચારો મને કદી શરમમાં નહિં નાંખે,” દરેક માણસે પોતાના વડીલોને યાદ કરતી વખતે, તેઓની આરાધના કરતી વખતે, તેઓની મદદની ખાહેશ રાખતી વખતે, તે વડીલોના શુભ દાખલો પોતાની સનમુખ રાખી તેની નકલ કરવી અને તેઓના નામને લાયકના થવું. તેણે ખાતરી રાખવી કે તેની દરેક ચાલચલણ ઉપર તે વડીલોની મજબૂત નજર છે, તેઓ ખુબ નીધા રાખે છે અને તપાસ રાખે છે કે તેઓના ખાહેશ અને દાખરહિત રૂહોની સંગત અને યારી માટે તેઓનાં જીવતાં ખેશીઓ પોતાના વિચાર વચન અને કામથી લાયક છે કે નહિં, તેઓએ લલા વિચાર, વચન અને કામો અખત્યાર કર્યાં છે કે નહિં, અને ભૂંડા વિચાર વચન અને કામથી દૂર રહ્યાં છે કે નહિં. જો તેઓની ચાલચલણ તેઓની પસંદગી પામશે તો તેઓ પોતાની મદદનો હાથ ખુશીથી લંબાવશે. તેઓએ જાણવું જોઈએ કે લલાંઓ લલાંઓનીજ સંગત કરે છે અને લલાંનીજ સંગતથી રાજ થાય છે.

એ પ્રમાણે મરણ પામેલાંઓની લલી યાદથી જીવતાંઓએ સદ્ગુણી થવું જોઈએ. વળી તેઓની યાદ તેઓ સનમુખ મોતનો વિચાર રજુ કરે છે અને તેઓને યાદ દવાડે છે કે એક વખત

આવી પહેંચશે કે જ્યારે તેઓને પણ મોતને શરણ થવું પડશે; અને તેટલા માટે તે વખત માટે તૈયાર થઈ રહેવા માટે તેઓને લાજમ છે કે પોતાની હસ્તીના ટુંકા વખતમાં જેટલું લેણું થઈ શકે તેટલું લેણું કરવું.

૫. સેવકે એ સચળા વ્યવહારોપયોગી કાયદાઓના પરિણામ તરીકે જે વ્યવહારોપયોગી કાયદા માણસે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે તે એ કે તેણે કદી મોતથી ડરવું નહિં. જ્યારે પણ અજલનો કાસદ આવી પહેંચે ત્યારે તેના પેગામને માન આપી પોતાના ઝાદા પાસે જવાને તૈયાર રહેવું. જે માણસ ઉપલા વ્યવહારોપ-યોગી કાયદા જાળવી હુમેશાં પોતાના ઝાદાને યાદ કરતો રહેશે, વિદ્યાભ્યાસ કરી તેની કરામતોને પામતો રહેશે, સદ્ગુણો જાળવી સમાર્થ અને નીતિની રાહ ચાલતો રહેશે, અને પોતાનાં મરણ પામેલાં વહાલાંઓને હુમેશાં યાદ કરી અને તેઓના સદ્ગુણો દાખલો પોતા સનમુખ હુમેશાં રાખી તેઓને ભલે પગલે ચાલતો રહેશે, તેને મરણ વેળાએ મોતની ઘણી થોડી ધાસ્તી લાગશે. મરણ વેળાએ મરણનો કાંઈપણ ડર ન લાગે તે માટે તેણે સદ્ગુણો ચાલ ચલાવી તૈયાર રહેવું, મરણ કાંઈ તેનો છોડે લા-વનાર નથી પણ તેની સનમુખ લેણું લવિષ્ય ઝાલશે અને મરણ આ દારંગી ફુનિયાનો દાર દૂર કરી લલાર્ધ અને સુખનો દરવાજો ઝાલશે, એ વિચાર માણસની છંદગીને એક જાતનો દિલાસો છે. ભલા લવિષ્યની આશા ભલાં માણસના મનને આશાવંતું અને શાંતિ ભર્યું કરે છે. અલખત જે વહાલાંઓ સાથે આપણી છંદગીના મોટા ભાગ આપણે ગુજર્યા છે તે વહાલાંઓથી છૂટાં પડવાની યાદ મોતને ઠાંકણે માણસને ભયભીત અને શોકાતુર કરે પણ તેમ બીજા હાથ ઉપર આ યાદ કે મરણબાદ આપણે આપણાં આગળથી મરણ પામેલાં વહાલાંઓને પાછાં જોઈશું તે યાદથી મરણનો ડંખ ઓછો થવો જોઈએ અને તેથી મોતમાં દિલાસો મળવો જોઈએ. એવાજ વિચારથી એક ભલા

કાબેલ ગ્રહસ્થે પોતાના દિવાનખાનામાં ટાંગેલી પોતાના એક મરનાર બાળકની સખી તરફ હાથ દેખાડી અસરકારક લાગણીથી કહેલા શબ્દો મને સારી પેઠે અને ઘડી ઘડી યાદ આવે છે કે “જ્યારે પણ હું ઘણા બિમાર પડું છું ત્યારે મારાં વહાલાઓથી છૂટાં પડવાની દલગીરી વચ્ચે મને અત્યંત દિલાસો મળે છે કે જો હું મરણ પામીશ તો મારાં આ ખ્યારાં બચ્ચાંને પેલી જહાંનમાં મળવાને હું શક્તિવાન થઈશ.”

ઘણાંકોને પોતાનાં મરણ પામેલાં વહાલાંઓથી છૂટાં પડવાની ગમગીની વચ્ચે એ વિચારથી દિલાસો મળે છે કે એક વખત આવશે કે જ્યારે હું તેને પેલી જહાંનમાં મળીશ. હેનરીએટ નામની એક ૧૬ વર્ષની જુવાન બાઈનો લગન પછી ત્રણ વર્ષમાં પોતાના આવિંદના મરણથી છૂટા પડવાનો નીચલો વિલાપ દેખાડે છે કે માણસ જાત એવી વખતે ભવિષ્યની છંદગીના આકીનમાં કેવો દિલાસો લે છે. શલાએરમાએર નામનો એક જર્મન વિદ્વાન જે તેણીનો અને તેણીના વહાલા આવિંદનો મિત્ર હતો અને જે આત્માની અમર્ગી માનતો હતો પણ દરેક આત્માની છૂટી અમર્ગી માનવાને બદલે એવું માનતો હતો કે દરેક માણસનો આત્મા એક સામાન્ય આત્મિક મૂળમાં બેળાઈ જાય છે તેને તેણીએ પોતાના અત્યંત ગમ વચ્ચે કહ્યું કે

“Oh Schlier ! in the midst of my sorrow there are yet blessed moments when I vividly feel what a love ours was and that surely this love is eternal, and it is impossible that God can destroy it; for God himself is love. I bear this life while nature will; for I have still work to do for the children, his and mine; but oh God ! with what longing, what fore-shadowings of unutterable blessedness, do I gaze across into that world where he lives ! what joy for me to die ! Schlier shall I not find him again ? Oh my God ! I implore you Schlier, by all

that is dear to God and sacred, give me if you can, the certain assurance of finding and knowing him again. Tell me your inmost faith on this, dear Schlier : Oh if it fails I am undone. It is for this that I live, for this that I submissively and quietly endure. This is the one only outlook that sheds a light on my dark life to find him again, to live for him again, to bless him again. Oh God ! it can not be destroyed, speak to my poor heart, tell me what you believe."

“ઓ શલાયર ! મારા ગમ વચ્ચે હજી થોડીક સુખી ઘડીઓ છે કે જ્યારે મને અસરકારક રીતે લાગણી થાય છે કે ‘અરે અમારો પ્યાર કેવો મજબૂત હતો, ખચીત એ પ્યાર અમર છે. અને જોદા એ પ્યારનો સમુજો નાશ કરે એ અશક્ય છે કારણ જોદા પોતે પ્યારનું મૂળ છે.’ જ્યાંસૂધી કુદરતે સરજેલું હશે ત્યાં સૂધી હું આ જીંદગીને ટેકવી રાખીશ કારણ કે હજી અમારાં બચ્ચાંઓ માટે મારે કામ કરવાનું છે. પણ અરે જોદા ! કેવી ઘરિણ સાથે અને નહિં વર્ણવી શકાય એવા સુખની આશાઓ સાથે હું તે બીજી દુનિયા તરફ નજર કરું છું કે જ્યાં તે હૈયાતી ભાગવે છે. મારે માટે મરણ કેવું ખુશી ભર્યું છે ! શલાયર ! શું હું તેને ફરીથી જોઈશ નહિં ? અરે મારા જોદા ! અરે શલાયર ! જોદાના મનથી જે કંઈ વહાલું અને પવિત્ર છે તેને ખાતર હું તને અર્જ કરું છું કે તારાથી બનવું હોય તો તેને ફરીથી મળવાની અને જોળખવાની મને ખાતરી આપ. પ્યારા શલાયર ! તારું એ વિષેનું જે અંતઃકરણનું આકીન હોય તે મને જણાવ. અરે ! તે નિષ્ફળ થશે તો મારું થઈ ચૂક્યું; એને માટે હું જીવું છું, એને માટે હું સખુરીથી અને શાંતપણે ખમું છું. જે મારી અધિકાર જીંદગી ઉપર રોશની ફેંકે છે તે ફક્ત આજ આશા છે કે હું તેને ફરીથી મળું તેને માટે ફરીથી જીવું, તેને હું ફરીથી કુવા દઉં. અરે જોદા ! એ આશા નાશ પામી શકશે નહિં, મારા ગરીબ બિચારા દિલને જાહેર કર મને કહે કે તું શું માને છે ?”

એ કારણે લીધે ત્યારે માણસે, મોતથી ડરવાનું કારણ નથી, માણસે સર્વ પ્રકારે ભલી જીવન ગુજારી મોતને માટે તૈયાર થવું કે તેથી તેનો તેને ભય લાગેજ નહિ. એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે આપણને મોતને શરણ થવું પડશે એવો વિચાર માણસે પોતા સનમુખ રાખવો અને તેમ કરી પોતાની જીવન ગુજારવી. એ વિષે હાથેરોનીમસ નામના ઇસવી સનની ચોથો સદીની સેવટે થઈ ગયલા એક કાબેલ શખ્સે કહેલા સખુનો દરેક માણસે ગોખી રાખવા જોઈએ. તે કહે છે કે

“ Whether I eat or drink, or in whatever other action or employment I am engaged, that solemn voice always seems to sound in my ears, “Arise ye dead, and come to judgment!” As often as I think of the day of judgment my heart quakes and my whole frame trembles. If I am to indulge in any of the pleasures of the present life, I am resolved to do it in such a way that the solemn realities of a future judgment may never be banished from my recollection.”

એટલે “જ્યારે હું ખાઈશું કે પીજીશું અથવા હર કોઈ બીજા કામમાં યા ધંધામાં રોકાયલો હોજીશું ત્યારે મારા કાનમાં પેલો ગંભીર અવાજ સંભળાતો હોય એમ લાગેછે કે ‘બોદાર થાઓ, આ મરણ પામેલાઓ અને મારા ચુકાદાને માટે આવો.’ કયામતના દીનને માટે હું જેટલી વખત વિચાર કરું છું તેટલી વખત મારું હૈકું ધૂજેછે અને મારું આખું શરીર કંપેછે. આ જીવનની કોઈ પણ મોજશોખ જો હું ભોગવીશ તો તે એવી રીતે ભોગવવાને મેં મન્યુત ડરાવ કર્યો છે કે ભવિષ્યના ઇનસાફની ગંભીર ખરી બાબતો મારી યાદદાસ્તમાંથી કદી પણ નિકળી જાય નહિ.”

સેવટે આપણે આ વિષય ખીસ બીસમાર્કના શબ્દો સાથે તમામ કરીશું કે જેમાં તે જણાવેછે કે ઇશ્વર અને ભવિષ્યની જીવન

ઉપરના મન્યુત આકીનને લીધે તે આ દુનિઆની જન્મજે
ખુશીથી ખેંચેછે.

“I live a life of great activity and occupy a lucrative post—but all this could offer me no inducement to live one day longer, did I not believe in God and a better future.”

“I know not whence I derive my sense of duty if not from God ; orders and titles have no charm for me ; I firmly believe in a life after death and that is why I am a rayolist.....Deprive me of this faith and you rob me of my fatherland.....Sever my connection with God and I am the man to pack up my trunks to-morrow and be off to Varzin to-morrow to reap my oats.”

એટલે “હું એક મોહટી ચપળતાભરી જીંદગી ગુજારું છું અને એક નફા ભર્યો હોધો ધરાવું છું. પણ જો હું ખોદાની હરતી અને ભલી ભવિષ્યની જીંદગી નહીં માનતો તો એ સવળું એક દીવસ પણ વધુ જીવવાને મને ઉલટ ન આપી શકતો.”

“હું જાણુતો નથી કે જો ખોદા તરફથી નહિં તો શાની તરફથી હું મારી ફરજનું ભાન ધરાવુંછું. હોઢાઓ અને ખેતાઓ મારે માટે ખેંચાણુ કરનારા નથી. મરણુ પછીની જીંદગી વિષે હું મન્યુત આકીન ધરાવું છું અને તેજ કારણુને લીધે હું બાદશાહી પક્ષનો છું.....એ આકીન મારાથી તમો દુર કરશો તો તમો મને મારા સ્વદેશથી છુટો પાડશો.....ઈશ્વર સાથનો મારો સંબંધ તમો તોડશો તો હું એક એવો માણુસ છું કે કાલનો કાલ મારા ગાંસડા પોટલા બાંધી મારે વારસીન ગામ ખેતી કરવા ચાલ પકડીશ.”

વધારો.

આ ચોપડીમાં આવેલા કેટલાક ફકરાઓ અસલ

અંગ્રેજીમાં નીચે આપ્યા છે.

“This is an enquiry far more interesting and important, to every individual of mankind, than any other which comes within the range of the human mind. Next to the Being of a God, the doctrine of the immortality of man lies at the foundation of all religion and of all the animating prospects which can cheer us in the land of our pilgrimage. Remove from the mind the belief of a future existence, and the hope of immortality and religion becomes a shadow, life a dream, and the approach of death a scene of darkness and despair. Upon this short question “Is man immortal or is he not” depends all that is valuable in science, in morals, and in theology, and all that is most interesting to man as a social being, and as a rational and accountable intelligence. If he is destined to an eternal existence, an immense importance must attach to all his present affections, actions, and pursuits! and it must be a matter of infinite moment, that they be directed in such a channel, as will tend to carry him forward, in safety, to the felicities of a future world. But if his whole existence be circumscribed within the circle of a few fleeting years, man appears an enigma, an inexplicable phenomenon in the universe, human life a mystery, the world a scene of confusion, virtue a mere phantom, the Creator a capricious Being, and his plans and arrangements an inexplicable maze.”

આ ચોપડીનું પા. ૮. ડા. ડીકનો ફકરો.

Another consideration having some force is that we should find ourselves speculating about this matter at all. All the other aspirations of infancy, youth, and manhood turn out more or less, as time rolls, to have been prophecies. Instincts explain and justify themselves, each by each. The body forsees and provides for its growth by appetite ; the mind expands towards knowledge, by childish curiosity ; the young heart predicts by the flushed cheeks and quickening pulse, that gentle master-passion which it has not yet learned even to name. There is a significance like the breath of a perpetual whisper from Nature, in the way in which the theme of his own immortality teases and haunts a man. Note also that he discusses it least and decides about it most dogmatically in those diviner moments when the breath of a high impulse sweeps away work-a-day doubts and selfishness. What a blow to the philosophy of negation is the sailor leaping from the taffrail of his ship into an angry sea to save his comrade or to perish with him.....Any such deed of sacrifice and heroic contempt of peril in itself almost proves that man knows more than he believes himself to know about his own immortality.

પા. ૫૧. પ્રેક્ષિસર એદવીન આરનોદર.

If such a supposition could be admitted, man would be the most inexplicable phenomenon in the universe ; his existence an unfathomable mystery ; and there could be no conceivable mode of reconciling his condition and destination with the wisdom, the rectitude and the benevolence of his Creator.

પા. ૬૩. ડા. ડીક.

When I consider the wonderful activity of the mind, so great a memory of what is past, and such a capacity of penetrating into the future—when I behold such a number of arts and sciences, and such a multitude of discoveries thence arising—I believe, and am firmly persuaded that a nature which contains so many things within itself cannot be mortal. પા. ૬૪. સીસરો.

What means this vast outlook, if we have nothing to do but with the affairs of our own period ?.....This feature therefore, look at it as you may, seems to imply that we are in living relations with all time and have personal interests not only in contemporary things, but wrapped up also in what has been and what will be through an infinite prospective.

પા. ૬૪. ડા. મારટીનો.

I do not know that there is any thing in nature which can be compared in wastefulness with the extinction of great minds; their gathered resources, their matured skill, their luminous insight, their unfailing tact, are not like instincts that can be handed down; they are absolutely personal and inalienable; grand conditions of future power, unavailable for the race, and perfect for an ulterior growth of the individual. If that growth is not to be, the most brilliant genius bursts and vanishes as a fire work in the night.

પા. ૬૭. ડા. મારટીનો.

“ How can it enter into the thoughts of man that the soul which is capable of such immense perfections and of receiving now improvements to all eternity shall fall away into nothing almost as soon as it is

created ? Are such abilities made for no purpose ? Can we believe a thinking being, that is in a perpetual progress of improvements, and travelling on from perfection to perfection, after having just looked abroad into the works of the Creator, and made a few discoveries of His infinite goodness, wisdom, and power, must perish in her first setting out, and in the very beginning of her enquiries ?”

પા. ૮૪. એદીસન.

“ That the human mind, developed through such an infinite process of change and preparation, should exist, but for a few years, and through these years be educated at such cost of pain and trial for no future use, is not a doctrine to which science after its new and grand discovery of the conservation of energy, need cling with passionate obstinacy.”

પા. ૮૫. નેશનલ રીવ્યુ.

What does nature produce more valuable in all she has laboured to manufacture here, than the wisdom of the sage, the tenderness of the mother, the devotion of the lover, and the opulent imagination of the poet, that she should let these priceless things be utterly lost by a quinsy or a flux ? It is a hundred times more reasonable to believe that she commences afresh with such delicately developed treasures, making them ground work and stuff for splendid further living, by process of death, which even when it seems accidental or premature, is probably as natural and orderly as birth, of which it is the complement ; and wherefrom it may well be, the new born dead arises to find a fresh world ready for his pleasant and novel but sublimated body with gracious and willing kindred ministrations awaiting

it like those which provided for the human babe the guarding arms and nourishing breasts of its mother.

પા. ૮૮. પ્રેક્ષિસર એડવીન આરનોલ્ડ.

If man was intended only to be an inhabitant of this globe, and if the principal of curiosity was bestowed on him only in subserviency to his accomodation here whence is it that he is, in general, led to inquire more anxiously about distant and singular phenomena than about those which from their nearness and frequency we should expect to be the most interesting ?

પા. ૯૦. પ્રેક્ષિસર દોનેલ્ડ સ્તુઅર્ટ.

Whence for an existence limited to a point this insatiable interest in objects and movements, on the margin of infinitude ? “ Is it not that we have vaster relations then with our immediate surroundings, that the mind's estate is greater than we had conceived, and that in these excursions we feel the outskirts of a problem that is to engage larger meditations and maturer powers ? and that the science which transcend the demands of one life is the propylæum of another ? This contrast between the absolute limitation of our position and the boundless range of our intellectual desires has long and often moved the wonder and the hope of thoughtful men.”

પા. ૯૦. ડા. આરટીનો.

From hence as well as from the state of the moral world and many other considerations, we are induced to believe that our present state would be very imperfect without a subsequent one, wherein our views of nature and of its great Author may be more clear and satisfactory. It does not appear to be suitable

to the wisdom that shines through all nature, to suppose that we should see so far, and have our curiosity so much raised concerning the works of God, only to be disappointed in the end.....This therefore naturally leads us to consider our present state as only the dawn or beginning of our existence and as a state of preparation or probation for further advancement ; which appears to have been the opinion of the most judicious philosophers of old. And whoever attentively considers the constitution of human nature, particularly the desires and passions of man, which appear greatly superior to their present objects, will easily be persuaded that man was designed for higher views than of this life. These the Author of nature may have in reserve to be opened up to us, at proper periods of time and after due preparation. પા. ૯૪. ક્ષોરીન મેક્ષોરીન.

શુદ્ધિ પત્ર.

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ.	પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ.
દીઆચોર૦	કે	કોઠ	કે ને કોઠ	૬૬	૯	સહિ	સહિ
૨	૬	બનેછે	બનશે	૬૮	૧૮	મલે છે	મળે છે
૪	૧૧	તો	તે	૭૧	૧૪	સામેળ	સામેલ
૮	૧૪	ત્યાં	”	૭૪	૧૯	ચંચલ	ચંચળ
૧૪	૧૧	અગતની	અગત્યની	૭૭	૧	નીતીમાં	નીતિમાં
૧૫	૪	ખાહમિક	ખાલિક	૭૮	૧૯	ચોતાની	ચોતાની
૧૬	૭	પલવાર	પળવાર	૭૯	૧૨	વિદવાન	વિદ્વાન
”	૨૦	આપીણુ	આપણી	૮૧	૧૧	વપ	વર્પ
”	૨૪	વીચાર	વિચાર	૮૫	૧	પાળણુસ્થાન	પાલણુસ્થાન
૧૯	૨૧	ચળકાત	ચળકાટ	૮૬	૨૦	સઘણું	સઘળું
૨૪	૨૫	પિડાતી	પિડાની	૯૦	૧૦	કરવા	કરવી
૩૧	૫	બુદ્ધિ	બુદ્ધિ	૯૧	૪	પર્યતન	પર્યટન
૩૪	૧	મલે છે	મળે છે	”	૧૪	દુનીયા	દુનિયા
”	૧૩	તાયકાવા- લાઓ	તાયકાવા- ળાઓ	૯૨	૧૦	અવાં	અવા
૩૬	૧૨	વિધવાન	વિદ્વાન	”	૧૬	પૃથિવ	પૃથ્વી
૪૨	૧૭	અતે	અતે	૯૭	૧૩	પિછાનવાને	પિછાનવાને
૪૪	૮	ભૂમીતિ	ભૂમિતિ	૧૦૦	૧૦	શકસે	શકશે
૪૬	૧૮	ઠસી	ઠસી	૧૦૩	૫	વરતણુંક	વર્તણુંક
૪૭	૨૭	”	”	૧૦૮	૧૧	ટોળાને	ટોળાને
૪૯	૧૦	બુદ્ધ	બુદ્ધ	”	૧૪	ફકટ	ફકત
”	૧૨	કીર્તિનો	કીર્તિનો	૧૦૯	૧૮	વરતણુંક	વર્તણુંક
”	૨૨	”ક્યું છે	”ક્યું છે	૧૧૦	૨૫	નીતીમાન	નીતિમાન
૫૦	૫	કીર્તિનું	કીર્તિનું	૧૧૩	૧૪	સઘણું	સઘળું
૫૧	૮	મેલવવા	મેળવવા	૧૧૪	૧૬	વીધે	વિધે
૫૯	૨૬	સઘલી	સઘળી	”	૨૧	”સંતોષ	”સંતોષ
૬૦	૧૩	સઘલાં	સઘળાં	૧૧૬	૧૩	ખરો	ખરું
૬૩	૫	સઘણું	સઘળું	”	૨૫	બૂરા	બૂરાં
”	૭	”	”	૧૧૮	૧	સૂધિ	સૂધી
”	૨૦	”	”	૧૨૧	૨૬	બોજજ	બોજ

પાત્ર લીટી અશુદ્ધ શુદ્ધ

૧૨૪ ૨૪ ટિપાંઓ ટીપાંઓ

૧૩૦ ૩ સધલું સધળું

” ૪ ” ”

” ૮ કાળે કાળે

૧૩૧ ૧૨ સધલું સધળું

૧૩૩ ૧૯ ” ”

૧૩૪ ૧૦ મેળવીઆ મેળવીઆ

” ૨૫ દુનિયામાં દુનિયામાં

” ૨૮ ઉત્તેજન ઉત્તેજન

૧૩૫ ૧ મળસે મળશે

” ૧૮ ભાગ્યશાલી ભાગ્યશાળી

૧૩૬ ૬ ચંચલ ચંચળ

” ૮ ” હોવા હોવા

” ૧૦ વીના વિના

૧૩૮ ૧૯ ભાગ્યશાલી ભાગ્યશાળી

૧૩૯ ૧૫ મળશે મળશે

” ૨૪ સાંધનોની સાંધનોની

૧૪૧ ૪ હરશે હરશે

” ૫ ”

” ૬ એકળપેટાઈથી એકલપેટાઈથી

૧૪૨ ૯ હિમાળય હિમાલય

૧૪૬ ૧૯ માલેક માલિક

” ૨૭ તેનાં તેના

૧૪૭ ૧૦ ખગોલ ખગોળ

૧૪૯ ૧૧ જનવારોનાં જનવરોનાં

૧૫૩ ૧૩ બોહોલી બોહોળી

” ૧૪ પૃથ્વી પૃથ્વી

” ૧૯ વીચાર વિચાર

” ૨૧ વીધા વિધા

૧૫૪ ૧૮ પ્રકારનાં પ્રકારના

૧૫૫ ૨ નિરજીવ નિર્જીવ

૧૫૬ ૫ નિશાની નિશાની

૧૫૭ ૨૧ કુળ કુલ

” ૨૫ પેદાયસ પેદાયસ

પાત્ર લીટી અશુદ્ધ શુદ્ધ

૧૬૧ ૨૮ મલતી મળતી

૧૬૪ ૧૧ આગલ આગળ

” ૧૫ જૂતકાલ જૂતકાળ

” ૧૬ કાલથી કાળથી

૧૬૬ ૧૯ હાલકામાં હલકામાં

૧૭૦ ૧૩ દલાલ દલીલ

” ૨૦ પરીણામ પરિણામ

૧૭૪ ૨૪ સધલું સધળું

૧૭૬ ૨૮ પેદાયશન પેદાયશના

૧૭૭ ૪ તાલા તાળા

૧૭૮ ૧૯ હરતો હરતો

૧૭૯ ૧૪ ઝલકાટ ઝળકાટ

૧૮૦ ૧ પ્રકુલ્લિત પ્રકુલ્લિત

” ૯ નીતીમાન નીતિમાન

” ૧૦ ભર્યા ભર્યાં

૧૮૪ ૧૯ પડડા પડડા

૧૮૭ ૭ આગલ આગળ

૧૮૮ ૧૨ સધલા સધળા

૧૯૦ ૩ નાખે છે નાંખે છે

” ૧૫ ધણુક ધણુક

” ૧૮ વળી વળી

૧૯૧ ૧ અનિયમીત અનિયમિત

” ૫ જૂડાં જૂડાં

” ૨૬ કિંમત કિંમત

૧૯૬ ૩ વિચારનશીલ વિચારશીળ

૧૯૭ ૨૧ જૂડાં જૂડાં

૧૯૮ ૧૦ ધ્યાન ધ્યાન

” ૨૪ સધલું સધળું

૧૯૯ ૬ પરિક્ષક પરીક્ષક

” ૧૨ ” ”

૨૦૧ ૧૮ સધલા સધળા

” ૨૦ ” ”

૨૦૩ ૧૫ નિતિ નીતિ

૨૦૪ ૧૪ કોશિશ કોશિશ

૨૦૬ ૨૦ સર્વેન્દ્રિયશાસ્ત્ર સર્વેન્દ્રિયશાસ્ત્ર

મલતી મળતી

આગલ આગળ

જૂતકાલ જૂતકાળ

કાલથી કાળથી

હાલકામાં હલકામાં

દલાલ દલીલ

પરીણામ પરિણામ

સધલું સધળું

પેદાયશન પેદાયશના

તાલા તાળા

હરતો હરતો

ઝલકાટ ઝળકાટ

પ્રકુલ્લિત પ્રકુલ્લિત

નીતીમાન નીતિમાન

ભર્યા ભર્યાં

પડડા પડડા

આગલ આગળ

સધલા સધળા

નાખે છે નાંખે છે

ધણુક ધણુક

વળી વળી

અનિયમીત અનિયમિત

જૂડાં જૂડાં

કિંમત કિંમત

વિચારનશીલ વિચારશીળ

જૂડાં જૂડાં

ધ્યાન ધ્યાન

સધલું સધળું

પરિક્ષક પરીક્ષક

” ”

સધલા સધળા

” ”

નિતિ નીતિ

કોશિશ કોશિશ

સર્વેન્દ્રિયશાસ્ત્ર સર્વેન્દ્રિયશાસ્ત્ર

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ.	પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ.
૨૦૭	૧૮	બોહોલી	બોહોળી	૨૧૦	૫	જગતમા	જગતમાં
„	૨૬	જમીના	જમીનની	૨૧૧	૩	ધશ્વરના	ધશ્વરનાં
૨૦૮	૨૯	ગાયણ૩પી	ગાયન૩પી	„	૬	બુદ્ધિમાન	બુદ્ધિમાન
૨૦૯	૩	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન	૨૨૦	૧૫	મોહટી	મોહોટી

આજ લખનારનાં નીચલાં પુસ્તકો વેચવાનાં છે.

વાયુચક્રશાસ્ત્ર..... કીમત રૂ. ૪

જમશેદ, હોમ અને આતશ..... રૂ. ૪

અવસ્તા જમાનાની ધરસંસારી જીંદગી, ભૂગોળ

અને એકરારનામું..... રૂ. ૨

અનાહીત અને ફરોહર..... રૂ. ૨

The Religious system of the Parsees..... રૂ. ૧૧.

Wine among the ancient Persians રૂ. ૧૧.